

પ્રકાશક : ગોપાલદાસ જીવાભાઈ પટેલ,
મંત્રી, જૈનસાહિત્ય પ્રકાશન મંડળ,
અમદાવાદ

આવૃત્તિ પહેલી, સં. ૧૯૬૨

નિવેદન

આચારાગસૂત્રનો આ અનુવાદ સૂત્રકૃતાગના અનુવાદની માફક છાયાનુવાદ જ છે. જૂના આગમોની બાબતમાં એ અનુવાદપદ્ધતિ જ વધુ ઉપયોગી છે, એમ આચાર્યશ્રી આનંદશંકરભાઈ જેવી શાસ્ત્રજ્ઞ પંડિતોએ પણ કબૂલ કર્યું છે. આચારાગની બાબતમાં તો, તે પદ્ધતિ વળી વિશેષ જરૂરી છે. કારણ કે, તેમાં કોઈ વિષયનું સળંગ નિરૂપણ હોવાને બદલે, વિષયના સંબંધ વિનાના, છૂટાં છૂટાં વાક્યોનો સંગ્રહ છે. જૂના ટીકાકારો, અસંયત્ત, દરેક વાક્યનો આગલા વાક્ય સાથે સંબંધ જોડવા પ્રયત્ન કરે છે; પણ, તેવો સંબંધ આરોપવો નકામો છે એ બાબતમાં, ઘણા પીઠ વિદ્વાનો એકમત છે. આવા સંગ્રહમાં એક જ વિષયનાં જુદા જુદાં વાક્યો ક્રમ વિના ગમે ત્યાં પડ્યા હોય, તેમ જ ઘણી વાર તો એક જ વાત કહેતા અનેક વાક્યો પણ વારંવાર આવતાં હોય તે બધાંને તેમની જગાએથી ઉપાડી લઈ,

એક વિષય કે દલીલના ક્રમમાં ગોઠવીએ, તો તે વિષયનું નિરૂપણ સચોટ થાય, અને પુનરાવર્તન દૂર થાય. તો પણ, કેટલાંક વાક્યો અને સ્થળો એવાં રહેવાનાં જ, કે જેમનો તે અધ્યયનના નિરૂપણમાં કશો જ ક્રમ ગોઠવવો શક્ય ન હોય. તેવાં કેટલાંક સ્થળો આ અનુવાદમાં હજી પણ દેખાશે.

આમ વાક્યોના ક્રમની ઊલટપૂલટ કરવા જતાં, કોઈ વાર ભૂલથી કે ગેરસમજથી જે વાક્યોનો સાચો ક્રમ તોડી નાખવામાં આવે, એવું જરૂર બને તેવું ઓછામાં ઓછું થાય, તેની બને તેટલી ઠાણછ રાખી છે.

આ અનુવાદમાં ફકરાને અંતે કૌંસમાં સૂત્રની સંખ્યાના જે આકડા મૂક્યા છે, તે આગમોદય સમિતિએ પ્રસિદ્ધ કરેલા ‘આચારાગસૂત્ર’ પ્રમાણે છે. પરંતુ, તેથી કરીને એમ નથી સમજવાનું કે, તેમાં વાક્યોને જે રીતે જુદાં પાડ્યા છે, તથા તેમને જુદાં જુદાં સૂત્રમાં જે રીતે ગોઠવ્યાં છે, તે રીત પણ અનુવાદમાં સ્વીકારી લીધી છે. ઘણી જગાએ તો, અનુવાદમાં મૂળ ગ તરીકે સ્વીકારેલું વાક્ય, આગમોદયસમિતિના ગ્રંથમાં જે જુદાં સૂત્રમાં તોડી નાખેલું મળી આવશે. ડૉ. વોલ્ટર શુબ્રીંગે વળી તે વાક્યોને જુદી રીતે જ જુદાં પાડ્યાં છે. ખરું જોતાં, આચારાગની રચના જ એવી છે કે, કયા વાક્યને ક્યાં પૂરું થતું ગણવું, એ બાબતમાં ઘણો મતભેદ હોઈ શકે. પહેલો ખડ પડિત બેચગદાસછએ કરેલા શબ્દશઃ અનુવાદ ઉપરથી તૈયાર કરેલો હોવાથી, તે બાબતમાં પડિતછના નિર્ણયનો કીમતી લાભ મહેજે મળી શક્યો છે. બીજા ખડમાં તો વાક્યો તોડવાની કશી જરૂર જ નથી પડી.

આચારાંગસૂત્રના અત્યાર આગમ્ય બે ગૂજરાતી અનુવાદો બહાર પડી ચૂક્યા છે: એક બહુ જ પહેલાં (ઈ. સ. ૧૯૦૬, બીજી આવૃત્તિ) પ્રો. રવજીભાઈ તરફથી, અને બીજો (માત્ર પહેલા બડનો જ) થોડા જ સમય પહેલાં (ઈ. સ. ૧૯૩૬) “મહાવીર-સાહિત્ય-પ્રકાશન-મંદિર” તરફથી. બંને અનુવાદો મૂળના શબ્દશઃ અનુવાદો છે. પરંતુ, શરૂઆતમાં જ જણાવ્યું તેમ, આ અનુવાદ છાયાનુવાદ હોઈ, તે રીતે તેમનાથી જુદો પડે છે.

સૂત્રકૃતાંગના અનુવાદની પેઠે આમાં પણ પુસ્તકને અંતે, મૂળમાંથી કેટલાંક સુભાષિતો ચૂટીને, ગુજરાતી ભાવાર્થ સાથે મૂક્યા છે; તથા અભ્યાસીને ઉપયોગી થાય તેવી ટૂંક સૂચિ પણ આપી છે.

આશા છે કે, આ અનુવાદ તથા તેની પદ્ધતિ વાચકવર્ગને ઉપયોગી થઈ પડશે.

▼

•

ઉપોદ્ધાત

૧

આચારાગસૂત્ર જૈનોનાં ૧૨ અંગોમાં સૌથી પહેલું ગણાય છે. માત્ર ક્રમની દૃષ્ટિએ નહિ, મહત્ત્વની દૃષ્ટિએ પણ. મહાવીર પછી જૈનસંઘના આચાર્યોની પરંપરામાં છઠ્ઠા અને મહાવીર પછી માત્ર ૧૭૦ વર્ષે થયેલા શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ (આચારાંગ ઉપરની પોતાની નિર્ધુક્તિમાં) જણાવ્યું છે.

આચારો અગાણ પદમ અંગ દુવાલસન્નહિ ।

इत्थ य मोक्खोवाजो एस य सारो पवयणस्स ॥

‘આરેય અંગોમાં આચારાગ એ પ્રથમ છે. તેમાં, મોક્ષનો ઉપાય વર્ણવેલો છે, અને તે જ તમામ શાસ્ત્રગ્રંથોના સારરૂપ છે.’

વળી તે જણાવે છે ‘જઘા તીર્થ’ કરોએ પણ, પોતાનું તીર્થ પ્રવર્તીવતાં, આચારને જ પ્રથમ પદ આપ્યું છે, અને

આપશે.' યજ્ઞ પ્રશ્નોત્તરરૂપે તે જણાવે છે 'અધાં અંગોના સારરૂપ શું? - આચારાંગ. તેના સારરૂપ શું? - તેનાં પદોની યથાયોગ્ય સમજ. તેના સારરૂપ શું? - તે પ્રમાણે આચરણ તેના સારરૂપ શું? - નિર્વાણ.'

જેનો પોતાના ધર્મગ્રંથોને ચાર વિભાગમાં વહેંચી નાખે છે: દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ, અને ચરિતાનુયોગ. તેમાં, આત્મા વગેરે દ્રવ્યો - તત્ત્વો - નો અનુયોગ એટલે કે મીમાંસા, તે દ્રવ્યાનુયોગ. તેને સાટે બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં 'તત્ત્વજ્ઞાન' શબ્દ વપરાય છે, અને બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં 'અભિધર્મ' શબ્દ વપરાય છે. 'સૂત્રકૃતાંગ' વગેરેમાં દ્રવ્યાનુયોગના વિષયની પ્રાધાન્યતા, છે એમ કહી શકાય.

બુદ્ધોના અને બુદ્ધોનાં પરિમાણ વગેરેનું ગણિત, એ ગણિતાનુયોગ. 'સૂર્યપ્રગટિ' વગેરે ગ્રંથોનો વિષય ગણિતાનુયોગ કહી શકાય.

ક્રિયાકાંડના પરામર્શનું નામ ચરણકરણાનુયોગ. બૌદ્ધોના વિનયપિટકમાં આવેલો વિષય આવે છે.

કલ્પિત કે ઐતિહાસિક કથાચરિતોનો સંગ્રહ, એ ચરિતાનુયોગ અથવા ધર્મકથાનુયોગ. બૌદ્ધોના સુત્તપિટકમાં આવેલો વિષય આવે છે. 'ઉત્તરાધ્યયન' વગેરે ગ્રંથોમાં આ વિષય છે.

શ્રીમદ્બજવચ્ચ આ ચાર વિભાગો વિષે લખના જણાવે છે: "મન જે શંકાશીલ ધર્મ ગયું હોય, તો દ્રવ્યાનુયોગ વિચારવો યોગ્ય છે; પ્રમાદી ધર્મ ગયું હોય, તો ચરણકરણાનુયોગ વિચારવો યોગ્ય છે, કપાલી ધર્મ ગયું હોય,

તો ધર્મકથાનુયોગ વિચારવો યોગ્ય છે; અને જડ થઈ ગયું હોય, તો ગણિતાનુયોગ વિચારવો યોગ્ય છે ”

આચારાંગમૂત્રનો ચરણકરણાનુયોગમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ટીકાકાર શીલાકદેવ જણાવે છે. “ ચરણકરણાનુયોગ જ ચારે યોગોમાં પ્રધાનતમ છે. કાળુ કે, ખીજ યોગો તેને અર્થે જ છે. કહ્યું છે કે

ચરણપઢિવત્તિહૈઽ ઝેણિયરે તિણિ અણઝોગત્તિ.. દવિણ
દસણસોહી દંસણસુહસ્ત ચરણ તુ ।

‘ ચરણાનુયોગનું જ્ઞાન કરાવવા માટે જ ખીજ ત્રણ યોગો છે. દ્રવ્યયોગથી દર્શનશુદ્ધિ થાય છે અને જેનું દર્શન (શ્રદ્ધા — રુચિ) શુદ્ધ છે, તે જ આચરણને લાયક છે. ’ ગણધરોએ પણ તેથી જ આ સૂત્રને સૌથી પ્રથમ રચ્યું છે ”

૨

આચારાંગમૂત્રને બે ખંડમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યું છે તેમાં પહેલા ખંડનું નામ જ ‘ આચાર ’ છે; બ્યારે, ખીજનું નામ ‘ આચારાગ્ર ’ છે. ‘ અગ્ર ’ નો અર્થ જણાવતાં નિર્યુક્તિકાર અને ટીકાકાર બંને કહે છે કે, “ પહેલા ખંડમાં જે વાતો કહેવાની રહી ગઈ હોય, અથવા જેનો વિસ્તાર કરવો જરૂરી હોય, તે વાતોનો ‘ અગ્ર ’ — ખંડમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે ” નિર્યુક્તિકાર તો એટલે સુધી કહે છે. “ પહેલા ખંડના નવ અધ્યયનો જેટલો જ ‘ આચાર ’ ગ્રંથ છે. ખીજ ખંડના અધ્યયનો તો શિષ્યોના હિતને ખાતર, અર્થનો વધુ વિસ્તાર કરવા, જ્ઞાનવૃદ્ધિ સ્થવિરોએ પહેલા ખંડના અધ્યયનોમાંથી ‘ પ્રવિભક્ત ’ કર્યા

છે.^૧” ખીજી જગ્યાએ તે કહે છે, “મૂળ ‘વેદ’ (આચારાંગ) તો ‘અભ્યયર્થ’ નામનાં નવ અધ્યયનોરૂપ જ છે, અને તેમાં ૧૮૦૦૦ પદો છે. પછીથી ખીજા ખંડની ચાર ચૂડાઓ (ભાગો), તથા પાંચમી ચૂડારૂપે ‘નિશીથ’ (સૂત્ર) ને તેમા ઉમેરે, તો તે ઘણો મોટો થાય.”

ઉપર જણાવ્યું તેમ, પહેલા ખંડનાં નવ અધ્યયનોને ‘અભ્યયર્થ’ અધ્યયનો’ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે, તેમાં ‘અભ્યયર્થ’નું પ્રતિપાદન છે નિર્ચુક્તિકારના જણાવ્યા પ્રમાણે: અભ્યયર્થ એટલે આત્મણ નામથી ઓળખાતા લોકોની ચર્ચા નહિ, તેમજ અજ્ઞાની લોકોનો અસ્તિત્વનોરોધ (ઉપસ્થ-સયમ) પણ નહિ; પરંતુ ૧૭ પ્રકારનો સંપૂર્ણ સયમ. એટલે કે, તેમા જૈનધર્મ અનુસાર સંપૂર્ણ મોક્ષમાર્ગનો સમાવેશ થાય છે. તે નવ અધ્યયનોનો વિષય જેતાં જ તેની ખાતરી થઈ જાય છે. ટીકાકારના શબ્દોમાં નવે અધ્યયનોનો વિષય વર્ણવીએ તો પહેલા અધ્યયનમા, હવેની હિસાના ત્યાગનું વિધાન છે; પરંતુ હવેનું અસ્તિત્વ જાણ્યા વિના તેમની હિસાનો ત્યાગ ન થઈ શકે, માટે તેમાં હવેનું અસ્તિત્વ તથા તેમના જુદાજુદા વર્ગો પણ વર્ણવેલા છે. ખીજા અધ્યયનમાં, લોક કેવી રીતે અષ્ટવિધ કર્મથી

---

૧. ટીકાકાર, એ નવ અધ્યયનોના કયા ભાગ કે વાક્ય ઉપરથી ખીજાખંડનું તે તે અધ્યયન વિસ્તારવામાં આવ્યું છે, તે વિગતવાર જણાવે છે.

૨. પાંચ ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ, પાંચ મહાવ્રતોનું પાલન; કામ, ક્રોધ, લોભ અને મોહ એ ચાર કપાયોનો જય; તથા મન, વચન અને કાયાની વિરતિ — એ સંગમના સત્તર પ્રકારો છે.

બધાય છે, અને તેમાથી કેમ કરીને છૂટી શકે, તે બતાવ્યું છે. ત્રીજામાં, સંયમમાં સ્થિત થવા અને કષાયો છૂતવા ઇચ્છનારા મુમુક્ષુએ, અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ વિઘ્નો કે સંકટો સહન કરવાં જોઈએ, એમ જણાવ્યું છે. ચોથામાં, મુમુક્ષુએ તાપસો વગેરે ‘કષ્ટતપ’ આચનારાઓનું અષ્ટગુણ ઐશ્વર્ય જોઈને પણ દૃઢ સમ્યક્ત્વવાળા બનવું, એમ કહ્યું છે. પાંચમામાં, અસાર વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી, લોકના સારરૂપ સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ રતનત્રય મેળવવા ઉદ્યત થવું, એમ જણાવ્યું છે. છઠ્ઠામાં, મુમુક્ષુએ નિસર્ગ થઈ, અપ્રતિબદ્ધ થવું, એમ કહેવામાં આવ્યું છે. સાતમામાં, સયમીને કદાચિત્ મોહથી થતા પરિપક્વ, ઉપસર્ગ વગેરે આવી પડે, તો પણ તેણે તે બરાબર સહન કરી લેવા, એમ કહ્યું છે. આઠમામાં, વિઘ્ન, રોગ, કે વૃદ્ધાવસ્થાથી સયમધર્મનું પાલન શક્ય ન રહે, તો શરીરનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો, તે જણાવ્યું છે. તથા નવમામાં, આઠે અધ્યયનોમાં જણાવેલો અર્થ મહાવીરસ્વામીએ પોતાના જીવનમાં કેવી રીતે આચર્યો હતો તે, સાધકના પ્રીતસાહન માટે વર્ણવ્યું છે.”

આમ, પહેલા ખડમાં ઉત્સાહી સાધકની મૂર્ખાઈ સાધનસામગ્રી વિગતથી, અને વિસ્તારથી વર્ણવી બતાવી છે. તેની ભાષામાં પ્રસાદ છે, ઊંડાણ છે અને દૃષ્ટાંતો નવીનતા છે. મોટા સંઘના ‘જડ અને વક્ર’ રોજાને નિયમનમાં રાખવાને. તેનાથી રોજ થતા સામાન્ય તેમજ ગંભીર દોષોની વિગતો અને તેમનાં પ્રાયશ્ચિત્તોના ઉદ્દેશક વિધાનો તેમાં નથી. જેમ અમુક માર્ગે જઈને આવેલો માણસ, બીજા જવા ઇચ્છનારને, સહેલાઈથી તથા બારીકાઈથી તે માર્ગનું

અધું વર્ણવી જતાવે, તેમ સાધનામાર્ગનું વિશદ વર્ણન તેમા છે.

અલખત, એમ કહેવાનો જરાય ઉદ્દેશ નથી કે, તેમાંના બધા શબ્દો મહાવીરના છે. પરંતુ, તેની રચના જોનાર દરેકને એમ લાગ્યા વિના નહિ રહે કે, તેમાં જે છૂટાં છૂટાં, સબધ વિનાના અને જતા પોતે જે મુદ્દો કહેવા માગે છે, તે મુદ્દાની બાબતમાં સંપૂર્ણ, એવાં વાક્યો વેગચેલા પડ્યાં છે, તે માટે જ કોઈ ઉપદેશકના સળંગ વ્યાખ્યાનમાંથી છૂટક છૂટક ભેગા કરેલા લાગે છે. ‘સૂત્રકૃતાંગ’ વગેરેના સૂત્રો, મહાવીરનો ઉપદેશ “સાલગનારા” કોઈકે પોતાના શબ્દોમા સ્ત્રોકબદ્ધ કરી મૂક્યાં હોય, તેવાં છે, તેમજ તે તો તે સ્ત્રોકોની અદરના સંબોધનો જોતાં જ જણાઈ પણ આવે છે. પરંતુ, આચારાંગની બાબતમાં તો જરૂર એમ કહી શકાય કે, કોઈ પણ સૂત્રમા જો મહાવીરના પોતાના જ શબ્દો સંગ્રહાયા હોય એમ કહી શકીએ, તો તે આચારાંગમા જ. છૂટક છૂટક, રત્નો જેવા તેજસ્વી સુભાષિતો જ વીણી વીણીને (પછી એ ક્રમ વિના કે સબધ વિના હોય તોય શું ?) ભેગાં કર્યાં હોય, તેવી તેની મનોરમ રચના છે. કાગળ-પેન્સિલના સાધન વિનાના ભાવુક શિષ્યો, પોતાના ગુરુનો ઉપદેશ સાલજ્યે જતા હોય, અને તેમાંથી એકદમ મન ઉપર ચોટી જાય તેવા વાક્યો કે લાગો મનમા સંચરતા જાય, અને પછી બધા એકઠા મળી તેમને એકત્રિત કરે, તો બરાબર આચારાંગ-સૂત્ર જેવી રચના થઈને બાબી રહે.

પરંતુ, બીજા બાબતમાં બધે આપણે દૃષ્ટાને બદલે ‘સ્મૃતિકર’ કે ગાનુ-ધર’ વ્યાપ્તો જોઈએ છીએ. ગુરુએ

જે સત્યોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે સત્યને આવરણની વિગતોમાં ઉતારવાની સ્વાભાવિક અછલ ન હોય તેવા ટોળાને, એક સ્થૂલ યાદી કરી આપવાની હોય, એ રીતે તેની ખાતી ચાલી છે. તેની પાસે જાણે પોતાનું અતઃ ‘દર્શન’ પણ નથી. તેથી તે અમુક નિયમ બાંધી, તેના સમર્થનમાં હંમેશાં કહે છે - “કારણ કે, તેમ ન કરવામાં કેવળી ભગવાને ઘણા દોષો બતાવ્યા છે.” તેથી જ, કેટલીક વાર કોઈ કોઈ નિયમની બાબતમાં, કે તેની પાછળ રહેલી દેખાતી ભાવનાની બાબતમાં, આપણને આશંકા થાય છે. અથવા આઘાત પણ પહોંચે છે. કોઈ પણ વિશાળ ભાવનાને સ્થૂલ વિધિ-નિષેધોમાં બાંધવાનો પ્રયત્ન થાય, તો કોઈક પ્રસંગો એવા આવ્યા વિના ન રહે, કે જ્યારે તે ભાવનાનું વિપરીત અથવા હાસ્યજનક સ્વરૂપ જ બાકી રહે

પરંતુ, તે વાત ત્યાં જ પડતી મૂકીએ. એ ખડમાં જે વર્ણન છે, તે ઉપરથી જૂના સમયના જૈન લિક્ષુસધનો અને તેની ચર્ચાનો આપણને પૂરતો ખ્યાલ મળી રહે છે. અબ્યાસી વાચક, એ ખડના નિયમો વગેરેને, બૌદ્ધસંધના નિયમો અને ચર્ચા સાથે સરખાવવાનો પ્રયત્ન કર્યા વિના નહિ રહે

ઘણા સુગ્ર વિચારકોની હવે માન્યતા થતી જાય છે કે, વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મો એ જુદા, સ્વતંત્ર કે વિરોધી

---

૧. એનું પ્રામાણિક તથા વિગતવાર વર્ણન, હવે ગૂજરાતી વાચકને, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠે પ્રસિદ્ધ કહેલા, અધ્યાપક ધર્માનન્દ કોસમ્બીના “બૌદ્ધસંધનો પરિચય” નામના પુસ્તકમાં, સુલભ થયું છે.

ધર્મો હોવાને બદલે, ‘ વસ્તુતઃ એક જ ધર્મની ત્રણ શાખાઓ
 છે.’ તેમના કેટલાક દાર્શનિક સિદ્ધાંતોમાં ભલે દેખીતો ભેદ
 કે વિરોધ હોય; પરંતુ “ નૈતિક સિદ્ધાન્તમા અને
 આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સંપાદન કરવાના આચારમાં તત્ત્વતઃ
 એટલી એકતા છે કે, તેઓનો પરસ્પર વિરોધ સમજી શકાતો
 નથી.’ સિદ્ધાન્તની બાબતનો વિરોધ પણ જાડે જિતરીને જોવા
 જઈએ, તો તાત્ત્વિક હોવાને બદલે, તત્ત્વની અમુક બાબતો
 ઉપર ભાર મૂકવા પૂરતો જ દેખાય છે. અને સાધન-
 માર્ગની વાત કરે, તો તો અત્યારે આપણને શુ, તે
 વખતની આમજનતાને જ એ મહાપુરુષોનું જીવન અને
 ઉપદેશ એટલાં બધાં પ્રગ્વિચિત તથા પોતાનાં જ લાગ્યાં
 હતાં, કે તે વિના સકાચે તેમને અનુસરવા મંડી ગઈ હતી.
 બુદ્ધ અને મહાવીરના ઉપદેશપ્રસંગો તરફ જોઈએ, તો પણ,
 તેમણે બીજા સંત પુરુષો કરે છે તેમ, વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ,
 દમ, અપ્રમાદ, વગેરેનો જ ઉપદેશ આપ્યો હતો.
 આચારાંગમાં (૬-૧૯૪) જ્યાં ધર્મ ઉપદેશવાની વાત આવે
 છે, ત્યાં ચોખ્ખું જણાવ્યું છે કે, “ ભૂતમાત્રનું સ્વરૂપ
 વિચારી, શાંતિ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ, નિર્વાણ, શૌચ, ઋણતા,
 નિરભિમાનતા, અપરિગ્રહીપણું અને અહિંસા-રૂપી ધર્મ
 તેણે ઉપદેશવો.” અને તેના સમર્થનમા જણાવ્યું છે કે, ‘એ
 પ્રમાણે ધર્મને કહેતો ભિક્ષુ પોતે તટલીકમાં પડતો નથી, કે
 બીજાને તટલીકમાં નાખતો નથી; તથા કોઈ ભૂત પ્રાણીને
 પણ પીડા કરતો નથી. આવો ઉપદેશક મહામુનિ, દુઃખમાં
 પડેલાં સર્વ ભૂતપ્રાણીઓને અસંદીન બેઠની પેઠે ચમણરૂપ
 થાય છે’ સુસંગત તર્કવાદ જ રજૂ કરીને આમ-

જનતામાંથી ભાગ્યે કોઈને ધર્મપરિવર્તન કરાવી શકાય. આચારાંગસૂત્ર આખું જોઈ જાઓ, ત્યાં તમને દાર્શનિક ચર્ચાનો લવલેશ નહિ મળે, પરંતુ આધ્યાત્મિક જીવનમાં ઉપયોગી એવી ઉપરની બધી બાબતોનો ઉપદેશ પહેલેથી છેડે મુઠી મળશે. માત્ર, કેટલાક પારિભાષિક શબ્દો બદલાયા હશે, એટલું જ. અને અતિમ મુક્ત દશાના વર્ણનના જે વાક્યો તેમાં મળે છે, તે તો ઉપનિષદના કે અદ્વૈત વેદાંતના સિદ્ધાંતને કેટલા બધા મળતાં આવે છે? જીવની એકતા કે અનેકતા, દૃઢસ્થ નિત્યતા કે પરિણામી નિત્યતા, જગતનું ચત્યત્વ કે મિથ્યાત્વ, એ બધા દાર્શનિક બેઠો ત્યાં ક્યાં કોંક્રિયુ પણ કરી શકે છે?

અને, આગળ જણાવ્યું તે પ્રમાણે, આચારાંગમાં જ મહાવીરના પોતાના વાક્યો સગ્રહાયાં છે એવો સંભવ નજર આમે રાખીએ, તો પછીના લોકોએ ગમે તે લખ્યું હોય, પણ જૈન માર્ગે કેવલ્ય પ્રાપ્ત કરનાર પુરુષની વાણી ઉપનિષદના ઋષિની વાણીથી ક્યાં જરાય જુદી પડે છે? એ વાક્યો અહીં ટાંકીને વિરમીશું.

તુમંસિ નામ સચ્ચેવ જ હતત્ત્વતિ મન્નસિ, તુમંસિ નામ સચ્ચેવ જં અજ્ઞાવેયત્ત્વતિ મન્નસિ. પરિચાવેયત્ત્વતિ. પરિધિત્ત્વતિ. ઉહવેયંતિ. અંજૂ ચેય પઢિવુદ્ધજીવી તમ્હા ન હતા નવિ ઘાયણ.

“જેને તું હણવા માગે છે, તે તું જ છે; જેને તું પરિતાપ ઉપજાવવા માગે છે, તે પણ તું જ છે; જેને તું દયાવાદી માગે છે, તે પણ તું જ છે; તથા જેને તું મારી નાખવા માગે છે, તે પણ તું જ છે. આમ જાણી, સમજી માણજ કોઈને હણતો નથી કે હણાવતો નથી.” મૂ. ૧૬૪.

અંચેઈ જાઈમરણસ્ત નહમગ વિવ્રવાયરણ, સવ્વે સરા નિયંત્રંતિ
તક્કા જત્ય ન વિજ્ઞઈ, મઈ તત્ય ન ગાહિયા । ઓણ, અપ્પડટ્ટાગરમ
ચેયમે । સે ન દીહે ન હસ્સે ન વેટ્ટે ન તંસે ન ચડરંમે ન
પરિમહલે ન કિણ્હે ન નીલે ० ન ઇત્થી ન પુરિસે ન અન્નહા પરિંન
સમે ઉવમા ન વિજ્ઞાણ, અરુવી સત્તા અપયસ્સ પચ નત્થિ ।

“ મુક્ત પુરુષ જન્મમરણના માર્ગને ઓળંગી જાય
છે; વાણી ત્યાંથી પાછી કરે છે; ત્યાં કોઈ તર્ક પહોંચતો
નથી, અને બુદ્ધિ પેસી શકતી નથી. તે મનુષ્ય ઓળખતો
થાય છે, જેની કોઈ બીજી પ્રતિષ્ઠા નથી, એવા અપ્રતિષ્ઠ
આત્માને તે જાણે છે તે લાખો નથી, ટુંકા નથી, ગોળ
નથી, ત્રાંસો નથી, ચોરસ નથી, મડળાકાર નથી, કાળો
નથી, લીલો નથી, રાતો નથી, પીળો નથી, ઘાળો નથી,
મુગધી નથી, દુર્ગંધી નથી, સ્ત્રી નથી, પુરુષ નથી, નપુંસક
પણુ નથી. તે જ્ઞાતા છે, વિજ્ઞાતા છે, તેને કશી ઉપમા નથી.
તે અશ્વી સત્તા છે. તે રાખ્ખાતીત હોવાથી, તેને કશી
ઉપમા નથી.” સુ. ૧૭૦.

અનુક્રમણિકા

નિવેદન	૫
ઉપોદ્યાત	૯

ખંડ ૧ લો

૧ હિસાની સમજ	૩
૨. લોકવિજય	૧૩
૩ સુખ અને દુઃખ	૨૫
૪. સમ્યક્ત્વ	૩૩
૫. લોકસાર	૩૯
૬ કર્મનારા	૪૯
૭ મહાપરિણા	૫૮
૮ વિમોહ	૫૯
૯. ભગવાન મહાવીરનું તપ	૭૩

ખંડ ૨ જો

૧. શિક્ષા	૮૩
૨ શય્યા	૧૦૯

૩. મુસાફરી	૧૨૨
૪. ભાષા	૧૩૨
૫. વસ્ત્ર	૧૩૮
૬. પાત્ર	૧૪૫
૭. મુકામ	૧૪૮
૮. ઊભા રહેવાનું સ્થાન	૧૫૨
૯. સ્વાધ્યાય 'ભાટ્ટેની જગા	૧૫૪
૧૦. મળમૂત્ર કરવાની જગા	૧૫૫
૧૧. શબ્દ	૧૫૯
૧૨. રૂપ	૧૬૧
૧૩. પરક્રિયા	૧૬૨
૧૪. અન્યોન્યક્રિયા	૧૬૫
૧૫. ભાવનાઓ	૧૬૬
૧૬. વિમુક્તિ	૧૯૦
મુભાષિતો	૧૯૩
સૂચિ	૨૦૪

હિંસાની સમજ

શ્રી સુધર્મસ્વામી કહે છે :

હે આયુષ્મન્ જંબુસ્વામી ! મહાવીર ભગવાને કહ્યું છે કે, જગતમાં ક્રેટલાય લોકોને એવી ખગર નથી હોતી કે પોતે ક્યાંથી આવેલા છે અને ક્યાં જવાના છે. પોતાનો આત્મા જન્માન્તરગામી છે કે નહીં, તેમજ પોતે શ્રાણુ હતા અને હવે પછી શું થવાના છે એ પણ તેઓ નથી જાણતા હોતા. [૧-૩]

પરંતુ ક્રેટલાક લોકો, સહજસ્મૃતિથી^૧ કે ખીજના કહેવાથી, પોતે ક્યાંથી આવ્યા છે કે ક્યાં જવાના છે તે જાણતા હોય છે. પોતાનો આત્મા જન્માન્તરગામી છે, તે વિવિધ દિશાઓમાં કે યોનિઓમાં (કર્માનુસાર) ભટક્યા કરે

---

૧. આત્મા ઉપરથી અંતરાયક કર્મો દ્વર થવાથી થયેલું સ્વાભાવિક જાતિસ્મરણજ્ઞાન.

“કુશળ પુરુષની નજરમાં, કુશળપુરુષે બતાવેલી નિઃસંગતામાં,
કુશળ પુરુષના આદરમાં, કુશળ પુરુષની શિષ્યામણમાં અને
કુશળ પુરુષની નજીકમાં જ રહેવું; એમ કરનારો ઇદ્રિયોનો
ચરાજય કરી, સત્ય વસ્તુ જોઈ શકે છે.” [સ્ક૦ ૧૬૭]

હિસાની સમજ

શ્રી સુધર્મસ્વામી કહે છે :

હે આયુષ્મન્ જંમુસ્વામી ! મહાવીર ભગવાને કહ્યું છે કે, જગતમાં કેટલાય લોકોને એવી ખબર નથી હોતી કે પોતે ક્યાંથી આવેલા છે અને ક્યાં જવાના છે. પોતાનો આત્મા જન્માન્તરગામી છે કે નહીં, તેમજ પોતે કોણ હતા અને હવે પછી શું થવાના છે એ પણ તેઓ નથી જાણતા હોતા. [૧-૩]

પરંતુ કેટલાક લોકો, સહજસ્મૃતિથી^૧ કે ખીજના કહેવાથી, પોતે ક્યાંથી આવ્યા છે કે ક્યાં જવાના છે તે જાણતા હોય છે. પોતાનો આત્મા જન્માન્તરગામી છે, તે વિવિધ દિશાઓમાં કે યોનિઓમાં (કર્માનુસાર) ભટક્યા કરે

---

૧. આત્મા ઉપરથી અંતરાયક કર્મો દ્વારા થવાથી થયેલું સ્વાભાવિક ભતિસ્મરણજ્ઞાન.

છે, અને પોતે તે આત્મા જ છે એમ પણ તે જાણતા હોય છે. [૪]

આવું જો જાણે છે, તે આત્મવાદી કહેવાય, ક્રિયાવાદી કહેવાય, કર્મવાદી કહેવાય અને લોકવાદી કહેવાય.^૧ [૫]

“મેં અમુક કર્યું,” “અમુક હું કરાવીશ” કે “અમુક કરનારને હું અનુમતિ આપીશ”—એ પ્રમાણે સમગ્ર જગતમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ચાલ્યાં કરે છે. પરંતુ, વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કેવું કર્મબંધન પ્રાપ્ત થાય છે, તે લોકો જાણતા નથી. તેથી તેઓ વિવિધ દિશાઓમાં ને યોનિઓમાં જન્મ પામ્યા કરે છે, વિવિધ વેદનાઓ સહન કર્યા કરે છે, અને એમ અણુગમતાં દુ.ખો અનુભવતા મંસારમાં ભટક્યા કરે છે. [૬-૮]

મહાવીર ભગવાને એ જાણતમાં આવી સમજ આપી છે:—

લોકો શબ્દાદિ વિષયો તથા રાગદ્વેષાદિ કપાયોથી પીડિત છે, તેને કારણે તેઓને હિતાહિતનું ભાન નથી હોતું; તેમને દર્શી સમજ આપવી પણ મુશ્કેલ છે. તેઓ આ જ જીવનનાં સત્કાર, માન અને પૂજન માટે. કે જન્મ-મરણમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે, કે દુ.ખનો પ્રતિકાર કરવા માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. પોતાની તે પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તે આતુર

૧. ‘આત્મા છે,’ ‘તે ક્રિયાનો કર્તા છે,’ ‘તે ક્રિયાથી ધર્મ બંધાય છે.’ અને ‘તેથી લોકાન્તરપ્રાપ્તિ થાય છે’ એવા સિદ્ધાંતનાં નામો આદી ગણાવ્યાં છે. એમ બને કે તે સમયમાં આ શબ્દો જુદા જુદા વાદો માટે વપરાતા હોય; પરંતુ તેમનો સાચો અર્થ બતાવવા તેમને આદી મૂક્યા હોય.

હિંસાની સમજ

સોફ્ટ સર્વત્ર ખીજા પ્રાણોની હિંસા કરતા હોય છે કે તેમને પરિતાપ આપતા હોય છે. એ વસ્તુ તેમને માટે અહિંતકર છે અને સાચુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામા આડે આવનારી છે.

લગવાને આપેલી આ સમજને બરાબર સમજતા તથા સત્ય માટે ઉઘમી થયેલા એવા કેટલાકેએ લગવાન પાસેથી કે લગવાનના સાધુઓ પાસેથી જાણ્યુ હોય છે કે, વિવિધ જીવોનો ઘાત કરવો એ ગ્રથ (બધન) છે, મોહ છે, માર (મૃત્યુ) છે, તથા નરક છે. જે મુનિ આ જાણે છે, તે જ સાચો કર્મજ્ઞ છે અને જાણવાની વસ્તુ પણ એ જ છે. હે સંયમોન્મુખ પુરુષો! તમે ઝીણવટથી વિચાર કરી જુઓ. [૧૦-૬]

મનુષ્યે અન્ય જીવોની બાબતમા બેદરકાર ન રહેવું.^૧ જે અન્ય જીવની બાબતમા બેદરકાર રહે છે, તે આત્માની બાબતમાં પણ બેદરકાર રહે છે; તથા જે આત્માની બાબતમાં બેદરકાર રહે છે, તે અન્ય જીવની બાબતમાં પણ બેદરકાર રહે છે. [૨૨]

સર્વત્ર જુદા જુદા જીવો રહેલા છે. તે જીવસમૂહને લગવાનની આજ્ઞા અનુસાર બરાબર જાણીને ભયરહિત કરવો. જેઓ વિવિધ જીવોનુ સ્વરૂપ જાણવામાં કુશળ છે, તેઓ જ અહિંસાનુ સ્વરૂપ જાણવામાં કુશળ છે, અને જેઓ અહિંસાનું સ્વરૂપ જાણવામા કુશળ છે, તેઓ જ અન્ય જીવોનુ સ્વરૂપ જાણવામા કુશળ છે. વાસનાનો પરાજય

૧. મૂળમાં અમ્યાલ્વા ક્રિયાપદ વાપરેલુ છે. “હોવા છતાં નથી એમ કહેવું” એવો તેનો અર્થ થાય

કરનારા, સંયત, સદા પ્રયત્નશીલ અને સદા અપ્રમત્ત એવા વીર પુરુષોએ એ વસ્તુ ધરાયર જોયેલી છે. [૧૫,૨૧,૩૨-૩]

વિષયભોગમાં આસક્ત લોકો પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ, વનસ્પતિ અને ત્રસ (જંગમ) જીવોની હિસા કર્યા કરે છે; તેમને તે હિસાનું ભાન પણ નથી હોતું. આ તેમને માટે અહિતકર છે, અને સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં આડે આવનાર છે. માટે ભગવાને એ વિષયમાં આપેલી સમજને ધરાયર ગ્રહણ કરો.

જેમ કોઈક આંધળા માણસને કોઈ છેદે, ભેદે, મારે કે ત્રાસ આપે, તો તે ન દેખતો છતો તે છેદનભેદનનું દુષ્ક્રિય અનુભવે છે, તેમ પૃથ્વીને પણ, તે આધળી છતાં તેના પર શસ્ત્રપ્રહારથી થતું દુષ્ક્રિય અનુભવમા આવે છે. જેઓ પૃથ્વીની આસક્તિને કારણે તેની હિસા કરે છે, તેમને પોતાની આસક્તિ આડે તે હિસાનું ભાન નથી હોતું. પરંતુ પૃથ્વીની હિસા ન કરનાર સંયમી પુરુષોને તેનું ધરાયર ભાન હોય છે. બુદ્ધિમાન પુરુષ કદી જાતે પૃથ્વીની હિસા ન કરે, ન બીજા પાસે કરાવવી, કે ન કોઈ કરતો હોય તેને અનુમતિ આપવી. જે મુનિ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓથી થતી પૃથ્વીની હિસા ધરાયર જાણે છે, તે જ સાચા કર્મજ છે. [૧૬-૭]

તે જ પ્રમાણે, પાણીમાં પણ અનેક પ્રાણી રહેલા છે. જિનપ્રવચનમાં^૧ તો સાધુઓને કહેલું છે કે, પાણી એ જ જીવ છે. તેથી તેનો ઉપયોગમાત્ર હિસા જ છે. વળી, પાણી વાપરવા જતાં બીજા પણ (પૃથ્વી, અગ્નિ, વાયુ કે ત્રસ

એવા) અનેક જીવોનો નાશ થાય છે. ઉપરાંત, ખીજના શરીરનો તેની મરજી વિરુદ્ધ ઉપયોગ કરવો એ ચોરી પણ છે. કેટલાય લોકો ‘ પાણી અમારે પીવા માટે કે સ્નાન વગેરે માટે છે ’ એમ સમજી તેનો ઉપયોગ કરે છે અને પાણી-જીવોની હિંસા કરે છે. એ તેમને ઉચિત નથી. જે મુનિ પાણીના ઉપયોગમાં રહેલી પાણીની હિંસા બરાબર જાણે છે, તે જ સાચો કર્મજ્ઞ છે. માટે બુદ્ધિમાન પુરુષે ત્રણમાથી એકે પ્રકારે^૧ પાણીની હિંસા ન કરવી. [૨૩-૩૦]

તે જ પ્રમાણે અગ્નિનું^૨ પણ સમજવું. જેઓ અગ્નિજીવોનું સ્વરૂપ જાણવામાં કુશળ છે, તેઓ જ અહિંસાનું સ્વરૂપ જાણવામાં કુશળ છે. લોકો વિષયભોગની આસક્તિને કારણે અગ્નિની અને સાથે ખીજ પણ અનેક પ્રાણોની હિંસા કર્યા કરે છે. કારણ કે અગ્નિ સળગાવતાં, પૃથ્વીના, તૃણના, પાંદડાંના, છાણાંના, કચરાના તથા ખીજ આબુઆબુ ઊડનારા કે ફરનારા એમ અનેકવિધ પ્રાણો અગ્નિમાં પડે છે અને અગ્નિથી સ્પર્શાઈને સક્રાંચ પામે છે, પરિતાપ પામે છે કે નાશ પામે છે. [૩૧-૮]

તે જ પ્રમાણે કેટલાક લોકો આસક્તિને કારણે વનસ્પતિની હિંસા કરે છે પરંતુ હું કહું કે આપણી પેઢે વનસ્પતિ

૧. જલે કરવું, ખીજ પાસે કરાવવું કે કોઈ કરનારને અનુમતિ આપવી, એ ત્રણ પ્રકારો છે.

૨ મૂળમાં અગ્નિ માટે ‘ દીહલોગસત્ય ’ ગ્રંથ છે. દીકાકાર તેનો અર્થ એ પ્રમાણે કાઢે છે કે, દીર્ઘ શરીરવાળી વનસ્પતિ — તેણું નાશક શસ્ત્ર — તે અગ્નિ.

પણુ જન્મશીલ છે, વૃદ્ધિશીલ છે, તથા સચિત્ત છે. જેમ આપણને કોઈ છેદે ત્યારે આપણે મ્હાન થઈ જઈએ છીએ, તેમ તે પણુ છેદાય છે ત્યારે મ્હાન થઈ જાય છે. આપણે જેમ ખોરાક લઈએ છીએ, તેમ તે પણુ ખોરાક લે છે; આપણે અનિત્ય અને અશાશ્વત^૧ છીએ, તેમ તે પણુ અનિત્ય અને અશાશ્વત છે; આપણે વધીએ ઘટીએ છીએ, તેમ તે પણુ વધે ઘટે છે, તથા આપણામાં જેમ વિકારો થયા કરે છે, તેમ તેનામાં પણુ વિકારો થાય છે. જેઓ વનસ્પતિની હિંસા કરે છે, તેઓને તે હિંસાનું ભાન નથી હોતું. પરંતુ લોકમાં ચાલતી વનસ્પતિની હિંસાને જે જાણે છે, તે જ મુનિ સાચો કર્મજુ છે. [૪૫-૭]

અંડજ, પોતજ, જરાયુજ, રસજ, સંસ્વેદજ, સંમૂર્છિમ, ઉદ્ભિન્નજ અને ઔપપાતિક^૨ આ બધા ત્રસ એટલે કે જગમ પ્રાણો છે. અજ્ઞાની અને મદ લોકોને વારંવાર અવતરવાની એ બધી યોનિઓ સંસાર કહેવાય છે. જગતમાં

---

૧. 'અનિત્ય' એટલે નિયત આયુષ્યવાળા; જેમકે, વનસ્પતિ-શરીરનું વગરેમાં વધારે આયુષ્ય ૧૦,૦૦૦ વર્ષનું છે. અને 'અશાશ્વત' એટલે ક્ષણે ક્ષણે વૃદ્ધિ હાનિરૂપી વિકાર પામ્યા કરનારા — હમેશા એકરૂપે ન રહેનારા.

૨. છોડોમાંથી જન્મનારા તે અંડજ, બચ્ચારૂપે જ અવતરનારા તે પોતજ, ઓરથી વીટળાઈને જન્મનારા તે જરાયુજ; આથો, ફલી વગેરેમાં યતા તે રસજ, ખરસેવાથી યતા તે સંસ્વેદજ; નરમાદાના સયોગ વિના યતા તે સંમૂર્છિમ; જમીન વગેરે ફેણીને નીકળતાં પતંગ, દેડકાં વગેરે તે ઉદ્ભિન્નજ, અને મગની ભીંત કે દેવશાળામાં જ રીધા જન્મનારા નારકો અને દેવો તે ઔપપાતિક.

હિંસાની સમજ

ન્યાં જુઓ ત્યાં વ્યાકુળ બનેલા લોકો એ પ્રાણોને પરિતાપ આપ્યા ન કરે છે એ પ્રાણો ચારે બાજુએ ત્રાસ પામી રહ્યા છે. ફેટલાકો તેમનાં શરીર માટે તે પ્રાણોને હણે છે, તો ફેટલાકો ચામડા માટે, માંસ માટે, લોહી માટે, હૃદય માટે, પીછાં માટે, વાળ માટે, શી ગડાં માટે, વિષાણુ માટે, દાંત માટે, દાઢ માટે, નખ માટે, સ્નાયુઓ માટે, હાડકાં માટે, અસ્થિમજ્જા માટે, — એમ વિવિધ પ્રકારના પ્રયોજનો માટે ત્રસ પ્રાણીઓનો વધ કરે છે, તો ફેટલાકો કાંઈ પ્રયોજન વિના પણ તેમને હણે છે. વળી ફેટલાકો, ‘આણે મને માર્યો હતો, આ મને મારે છે, અને આ મને મારશે’ એમ સમજીને ત્રસ પ્રાણીઓની હિંસા કરે છે. પરંતુ પ્રત્યેક પ્રાણીની શાંતિનો વિચાર કરીને તથા તેને બરાબર સમજીને

૧ હાથીના દત્તશળ.

૨ દીકાકાર આ પ્રયોજનોના જે દૃષ્ટાંત આપે છે, તે નાણુવા જેવાં છે; તેમથી ફેટલાંક અહીં બતાવ્યા છે. વર્તમાન દૃષ્ટાંત વાચક ધરાવી લે ‘શરીર માટે’-ઉપર બેસી મંત્રાદિ સાવવા કોઈ લક્ષણવતા પુરૂષને મારે, અથવા ઝેર ખાધેલા માણસને હાથી મારી તેના શરીરમાં ધાલે; ‘લોહી માટે’-ત્રિશૂળ વગેરેને લગાવવા માટે, ‘હૃદય માટે’-સાધકો હૃદય લઈને તેને મથે છે, ‘પિત્ત માટે’-ઘોર વગેરેને મારે છે; ‘ચરબી માટે’-વાધ, મધર, વરાહ વગેરેને, ‘પૂછ માટે’-રોઝ વગેરેને; ‘વાળ માટે’-ચમરી ગાય વગેરેને, ‘દાંત માટે’-શિયાળને (તેના દાંતથી અધારૂં દૂર થાય છે), ‘દાઢ માટે’-વરાહને, ‘નખ માટે’-વા વગેરેને. ‘સ્નાયુઓ માટે’-ગાય બેસ વગેરેને, ‘હાડકાં માટે’-શીયોલી વગેરેના જીવોને, ‘અસ્થિમજ્જા માટે’-મહિય, વરાહ વગેરે

હું કહું છું કે બધાં ભૂતપ્રાણીઓને પીડા, અશાંતિ કે ભય એ દુઃખરૂપ છે. માટે મેઘાવી પુરુષે તેમની હિંસા ન કરવી કે ન કરાવવી. [૪૮-૫૪]

તે જ પ્રમાણે વાયુ^૧જીવોનું પણ સમજવું. લોકો આસક્તિને કારણે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વાયુની અને સાથે સાથે બીજા અનેક પ્રાણોની હિંસા કરે છે. કારણ કે, જીડનારા પ્રાણો બળાત્કારથી વાયુમાં પડે છે અને ત્યાં આઘાત, સંક્રમણ, પરિતાપ કે વિનાશ પામે છે. [૫૮-૬]

જે માણસ વિવિધ પ્રાણોની હિંસામાં પોતાનું જ અનિષ્ટ અને અહિત જોઈ શકે છે, તે તેનો ત્યાગ કરવા સમર્થ થઈ શકે છે. જે માણસ પોતાનું દુઃખ જાણે છે, તે બહારનાનું દુઃખ જાણે છે; અને જે બહારનાનું દુઃખ જાણે છે, તે પોતાનું દુઃખ પણ જાણે છે. એ બંને સરખી કાટી છે. શાંતિને પામેલા સયમીઓ બીજા જીવની હિંસા કરીને જીવવાની ઇચ્છા નથી કરતા. [૫૫-૭]

પ્રમાદ અને તેને પરિણામે કામગુણોમાં આસક્તિ એ જ હિંસા છે. માટે જુદ્ધિમાન પુરુષે ‘પ્રમાદથી જે મેં પહેલાં કર્યું તે હવેથી નહિ કરું’ એવો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. [૩૪-૫]

હિંસાના મૂળરૂપ હોઈ, કામગુણો જ સસારના દેરા છે. સસારના દેરા છે તે કામગુણોનું જ બીજું નામ છે. માણસ બધે દેકાણે અનેક પ્રદારનાં રૂપો જોતો અને શબ્દો સાંભળતો, રૂપોમાં અને શબ્દોમાં મૂર્છિત થાય છે. એવું

હિંસાની સમજ

નામ જ સંસાર છે. એવો માણસ જિનોની આત્મા અનુસરી શકતો નથી; પરંતુ ફરી ફરીને કામગુણોનો આસ્વાદ લેતો, હિંસાદિ વક્ર પ્રવૃત્તિઓ કરતો, પ્રમાદપૂર્વક ધરમા જ મૂર્છિત રહે છે. [૪૦-૪]

‘વિવિધ કર્મોર્થી હિંસાની પ્રવૃત્તિઓ હું નહિ કરું,’ એ વૃત્તિથી ઉદ્ધત થયેલો અને એમ જ માનનારો તથા અભયના સ્વરૂપને સમજનારો એવો બુદ્ધિમાન પુરુષ તે પ્રવૃત્તિઓ નથી કરતો; તેવા પુરુષને જિનપ્રવચનમાં ‘ઉપરત’ અને ‘અનગાર’^૧ કહેવામાં આવે છે. લોકમા ચાલતી હયે જીવકાયો (વર્ગો)ની હિંસા જે બરાબર જાણે છે, તે જ મુનિ કર્મોને બરાબર સમજેલો છે એમ હું કહું છું. માટે બુદ્ધિમાન પુરુષ હયે જીવનિકાયોની હિંસા ન કરે, બીજા પાસે ન કરાવે કે દ્રોષ કરતો હોય તેને અનુમતિ ન આપે. હિંસાથી વિરામ પામેલો વિવેકી વસુમાનસ અકરણીય પાપકર્મોની પાછળ ન દોડે. પાપકર્મમાત્રમાં હાથી દ્રોષ પણ જીવવર્ગની હિંસા કે દ્રોષ રહેલો છે [૩૯, ૬૧]

જતા, ક્રેટલાય લોકો પોતાને ‘અનગાર’ કહેવરાવતા જતા, વિવિધ પ્રવૃત્તિઓથી જીવોની હિંસા કરી કરે છે. આ જીવિતના સત્કાર, માન અને પૂજન માટે, કે જન્મમરણના ફેરા ટાળવા માટે, કે દુઃખના પ્રતિઘાત માટે, કે વિપયાસકિતને કારણે, તેઓ તે હિંસા કરે છે. તેવા લોકો પોતાને માટે બંધન જ ઊભું કરે છે. તેઓ આચારમાં સ્થિત નથી, અને

૧. અગાર એટલે ધરબાર વિનાનો — સન્યાસી.

૨. અહીં વસુ એટલે શુણ્ણપત્તિ.

હિસા કરતા છતા પોતાને 'સંયમી' કહેવરાવે છે. પરંતુ તે રવચ્છંદી, પદાર્થોમાં આસક્તિવાળા, તથા પ્રવૃત્તિઓમાં મયેલા લોકો સંગ જ વધારે છે. [૧૭]

જે સરળ હોય, મુમુક્ષુ હોય, અને અદંભી હોય, તે જ સાચો અનગાર છે. જે શ્રદ્ધાથી માણસ ગૃહત્યાગ કરે, તે જ શ્રદ્ધાને, શંકાઓ અને આસક્તિ છોડી, હંમેશા ટકાવી રાખવી જોઈએ. વીરપુરુષો એ મહામાર્ગે જ ચાલેલા છે. [૧૮-૨૦]

૨

લોકવિજય

૧

જે કામગુણો છે, તે જ સંસારનાં મૂળસ્થાનો છે; અને સંસારનાં જે મૂળસ્થાનો છે, તે જ કામગુણો છે. કારણ કે, તે કામગુણોમાં આસક્ત માણસ પ્રમાદથી માતૃપિતા, ભાઈબહેન, પત્નીપુત્ર, વલુદીકરી, મિત્રસ્વજન તેમજ ખીજ ભોગસામગ્રી તથા અન્નવસ્ત્ર વગેરેમાં મામતાપૂર્વક તપ્યા કરે છે. તે બધા વિષયોના સંયોગનો અર્થ તથા તેમાં જ ક્ષીન થયેલા ચિત્તવાળો તે માણસ રાત-દિવસ પરિતાપ પામતો, કાળઅકાળનો વિચાર કર્યા વિના સખત પરિશ્રમ ઉઠાવતો, વગર વિચાર્યે અનેક પ્રકારનાં કાળા કર્મો કરે છે; તથા અનેક જીવોના વધ, છેદ, ભેદ તથા ચોરી, લૂંટ, ત્રાસ વગેરે પાપકર્મો કરવા તત્પર થાય છે; એટલું તો થુ, દોષીએ ન કરેલું એવું કરવાનો પણ ધરાદો રાખે છે. [૬૨, ૬૬]

સ્ત્રી અને ધનના કામી તથા દુઃખથી ડરતા એવા તે અજ્ઞાની જીવો પોતાના સુખ માટે શરીરબળ, જ્ઞાતિબળ, મિત્રબળ, પ્રેસબળ,^૧ દેવબળ, રાજબળ, ચોરબળ, અતિથિબળ અને શ્રમણબળ^૨ મેળવવા ગમે તેવાં કાર્યો કરે છે; અને તેમ કરતાં થતી અન્ય જીવોની હિંસાની જરાય પરવા કરતા નથી. [૭૫]

કામિની અને કાંચનમાં મૂઠ એવા તે લોકોને જીવિતમાં અત્યંત રાગ હોય છે. મણિ, કુંડળ અને હિરણ્ય વગેરેમાં પ્રીતિવાળા તથા સ્ત્રીઓમાં અત્યંત આસક્તિવાળા તે લોકોને એમ જ દેખાય છે કે, અહીં કોઈ તપ નથી, દમ નથી કે નિયમ નથી. જીવન અને તેના ભોગોની કામનાવાળો તે મહામૂઢ મનુષ્ય ગમે તેમ ખોલે છે તથા હિતાહિતજ્ઞાન-શૂન્ય બની જાય છે. [૭૬]

તે લોકો સ્ત્રીઓથી હારી ગયેલા હોય છે. તેઓ એમ જ માને છે કે એ જ સુખની ખાણ છે. ખરી રીતે તો તે દુઃખ, મોહ, મૃત્યુ, નરક અને હલકી પશુગતિનું કારણ છે. [૮૪]

કામભોગોના જ વિચારમાં મન વચન અને કાયાથી મગ્ન રહેનારા તે મનુષ્યો પોતાની પાસે જે કોઈ ધન હોય છે, તેમાં અત્યંત આસક્ત રહે છે; તથા બેપગાં, ચારપગાં

૧. પ્રેતયોનિ - દાનવ વગેરેનું બળ.

૨. શ્રમણબળ એટલે કે તેમની પાસેથી મેળવેલું મંત્રતંત્રનું બળ કે તેમની સેવા કરી મેળવેલું પુણ્યરૂપી બળ; દૃષણ એટલે સિખારી અને અતિથિનું પણ તેમજ સમજવું.

કે ગમે તે પ્રાણીઓના વધ કે નિગ્રહથી પણ તેની વૃદ્ધિ કરવા ઇચ્છે છે. [૮૦]

પરંતુ, માણસનું જીવિત અતિ અલ્પ છે. જ્યારે આયુષ્ય મૃત્યુથી ઘેરાવા માડે છે, ત્યારે શ્રોત્ર, ચક્ષુ વગેરે ઈન્દ્રિયોના બળની હાનિ થવા લાગતાં માણસ મૂઠ બની જાય છે. તે વખતે પોતાનાં માનેલાં સર્ગાસંબધી, કે જેઓની સાથે તે લાંબા કાળથી રહેતો હોય છે, તેઓ પણ તેનો તિરસ્કાર કરવા લાગે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં હાસ્ય, ક્રીડા, રતિ કે શૃંગાર રહેતાં નથી. વય અને યૌવન પ્રાણીને વેગે ચાલ્યાં જાય છે. તે વખતે પ્રિય માનેલાં સર્ગાસંબધી મનુષ્યનું મૃત્યુમાંથી રક્ષણ કરી શકતાં નથી કે તેનું શરણ બની શકતાં નથી. જે માતૃપિતાએ નાનપણમાં તેનું પોષણ કર્યું હતું તથા મોટો થયા પછી પોતે જેમનું રક્ષણ કરતો હતો, તે પણ તેને બચાવી શકતાં નથી. [૬૩-૫]

અથવા, અસંબંધી કેટલીક વાર તેને રોગો થાય છે. અથવા જેઓની સાથે તે લાંબા કાળથી રહેતો હોય છે, તે પોતાનાં માનેલાં માણસો પહેલાં જ તેને છોડીને ચાલ્યાં જાય છે. આમ તેઓ તેના સુખનાં કારણ થઈ શકતાં નથી કે તેને દુઃખમાંથી બચાવી શકતાં નથી, તેમ તે પોતે પણ તેઓને દુઃખમાં બચાવી શકતો નથી. દરેકને પોતપોતાનું સુખ કે દુઃખ જાતે જ ભોગવવું પડે છે. [૮૨]

તે જ પ્રમાણે, જે ઉપભોગસામગ્રી તેણે સર્ગાસંબધીઓ સાથે ભોગવવા માટે મહાપ્રયત્ને તથા ગમે તેવા કુકર્મો કરીને એકઠી કરી હોય છે, તે ભોગવવાનો અવસર આવતાં. કાંતે પોતે રોગથી ઘેરાઈ જાય છે કે તે સર્ગાસંબધીઓ જ તેને

છોડીને ચાલ્યાં જાય છે કે પોતે તેઓને છોડીને ચાલ્યો જાય છે. [૬૭]

અથવા, કોઈ વાર તે ભેગી થયેલી સંપત્તિ દાયાદો વહેચી લે છે, ચોર ચોરી જાય છે, રાજ લૂટી લે છે, અથવા તે પોતે જ નાશ પામે છે કે અગ્નિથી બળી જાય છે. આમ, સુખની આશાથી ભેગી કરેલી ભોગસામગ્રી દુષ્કર્મનું જ કારણ થઈ પડે છે. પરંતુ મોહથી મૂઢ બનેલા મનુષ્યો તે જાણતા નથી. [૮૩]

આમ, કોઈ કોઈનું રક્ષણ કરી શકતું નથી કે કોઈ કોઈને બચાવી શકતું નથી. દરેકને પોતાનાં સુખદુઃખ જાતે જ ભોગવવાં પડે છે. માટે, જ્યાં સુધી પોતાની ઉંમર હજી મૃત્યુથી ઘેરાઈ નથી, તથા શ્રોત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયોનું બળ તેમજ પ્રજ્ઞા, સ્મૃતિ, મેધા વગેરે કાયમ છે, ત્યાં સુધી અવસર ઓળખી શાણા પુરુષે પોતાનું કલ્યાણ બરાબર સાધી લેવું જોઈએ. [૬૮-૭૧]

જરા વિચાર તો કરો ! જગતમાં બધાને જ સુખ પસંદ છે, અને બધા સુખની જ પાછળ દોડતા હોય છે. છતાં જગતમાં સર્વત્ર અંધપણ, બહેરાપણ, મૂંગાપણ, કાણાપણ, કોંટિયાપણ, કુબ્જપણ, ખૂંધિયાપણ, કાળાપણ, કોટિયાપણ વગેરે દુઃખો જોવામાં આવે જ છે. એ બધાં દુઃખો વિષયસુખની પાછળ પડેલા મનુષ્યોને પોતાની આસક્તિથી પ્રમાદને કારણે જ પ્રાપ્ત થયા હોય છે. એ વિચારી, બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સાવધાન થાય. અજાની મનુષ્ય જ વિષયસુખોની પાછળ પડી, અનેક પ્રકારની યોનિઓમાં જન્મમરણના ફેરા ફરતો હણાયો કરે છે. [૭૫-૮]

‘મેં અમુક ક્યું છે, અને હજી અમુક કરીશ’ એવા ઘોડા દોડાવ્યા કરતો તે માયાપૂર્ણ મનુષ્ય પોતાના કર્તવ્યોમા મૂઢ થઈ, ફરી ફરી લોભ વધાર્યા કરે છે અને એ રીતે પોતે પોતાનો વેરી બને છે. તે સુખાર્થી, ગમે તેમ બોલતા, અને દુઃખથી મૂઢ બનતા જતા મનુષ્યની યુદ્ધિને બધું અવળું જ સૂઝે છે. એ રીતે પોતાના પ્રમાદથી તે પોતાનો નાશ કરે છે. [૯૪, ૯૭]

કામો પૂર્ણ થવા અશક્ય છે, અને જીવિત વધારી શકાતું નથી કામકામી મનુષ્ય શોક કર્યા જ કરે છે તથા ઝૂંચ્યા કરે છે. મર્યાદાઓનો લોપ કરતો જતો તે કામી, પોતાની કામાસક્તિ અને રાગને કારણે પીડાય છે અને પરિતાપ પામે છે. જેનાં દુઃખ કદી શમતાં નથી એવો તે મંદ મનુષ્ય, દુઃખોના ફેરામાં જ ફર્યા કરે છે. [૯૨, ૯૧]

ભોગોથી કદી તૃષ્ણા શમી શકતી નથી. વળી તે મહાભયરૂપ છે તથા દુઃખનાં કારણ છે. માટે, તેમની કામના છોડી દો તથા તેમને માટે કોઈને પીડા ન કરો. પોતાને અમર જેવો માનતો જે માણસ ભોગોમાં મહા શ્રદ્ધા રાખે છે, તે દુઃખી થાય છે. માટે તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરો. કામોતુ સ્વરૂપ અને તેમનાં વિકટ પરિણામો ન સમજતો કામકામી અંતે રહે છે અને પસ્તાય છે. [૯૪-૫, ૯૪-૫]

વિષયકપાયાદિમાં અતિ મૂઢ રહેતો માણસ સાચી શાંતિના મૂળરૂપ ધર્મને ઓળખી જ શકતો નથી માટે, વીર ભગવાને કહ્યું છે કે, એ મહામોહમા બિલકુલ પ્રમાદ ન કરવો. હે ધીર પુરુષ! તું આશા અને સ્વચ્છંદનો ત્યાગ કર. તે બેનું શળ સ્વીકારીને જ તું રખજ્યા કરે છે. સાચી

શાંતિના સ્વરૂપનો અને મરણનો વિચાર કરીને, તથા શરીરને નાશવંત બાણીને કુશળ પુરુષ કેમ કરીને પ્રમાદ કરે? [૮૪]

જે મનુષ્યો મુવ વસ્તુ ધર્યે છે,^૧ તેઓ ક્ષણિક તથા દુઃખરૂપ ભોગજીવનને ધર્યતા નથી. જન્મ અને મરણનો વિચાર કરીને બુદ્ધિશાળી મનુષ્યે દઢ એવા સંયમમાં જ સ્થિર થવું, તથા એક વાર સંયમરે માટે ઉત્સુક થયા બાદ, અવસર ઓળખી એક મુહૂર્ત પણ પ્રમાદ ન કરવો. કારણ કે, મૃત્યુ આવવાનું જ છે. [૮૦, ૬૫]

આમ જે વારંવાર કહેવામાં આવે છે, તે સંયમની વૃદ્ધિને અર્થે છે. [૮૪]

કુશળ પુરુષો કામને નિર્મૂળ કરી, સર્વ સાંસારિક સળધો અને પ્રવૃત્તિઓથી છૂટા થઈ, પ્રવ્રજિત થાય છે. તેઓ કામોનું સ્વરૂપ સમજતા હોય છે તથા દેખતા હોય છે. તેઓ બધું બરાબર સમજી, કશાની આકાંક્ષા રાખતા નથી. [૭૫]

જેઓ કામગુણોને ઓળંગી બચે છે, તેઓ ખરેખર મુક્ત છે. અકામથી કામને દૂર કરતા તેઓ, પ્રાપ્ત થયેલા કામગુણોમાં પણ ખૂંચતા નથી. [૭૪]

ભગવાને આપેલી આ સમજને બાળુતો અને સત્ય માટે ઉદ્યત થયેલો મનુષ્ય પછી આ તુચ્છ ભોગજીવનને

૧. મૂળમાં મુવચારી શબ્દ છે.

૨. મૂળમાં 'અહોવિહાર' શબ્દ છે. અહો શબ્દ ધન્યતા-વાચક છે. અહોવિહાર એટલે સ્તુતિપાત્ર ધન્ય વિહાર — સંયમ.

અર્થે પાપકર્મ કરે નહિ કે વિવિધિ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કોઈ પણ પ્રાણીની જાતે હિસા ન કરે કે બીજા પાસે ન કરાવે. બધા પ્રાણીને આયુષ્ય અને સુખ પ્રિય છે, તથા દુઃખ અને વધ અપ્રિય છે. બધા જ પ્રાણી જીવિતની કામનાવાળા અને જીવિતને પ્રિય માનનારા છે. પ્રમાદને લીધે અત્યાર સુધી જે વ્યથા પ્રાણીને આપી હોય, તેને બરાબર સમજી લઈ, ફરીથી તેમ કરતા અટકવું તેનું નામ જ ખરી સમજ છે. અને એ જ કર્મની ઉપશાંતિ છે. આર્ય પુરુષોએ એ માર્ગ જાણાવેલો છે. એ સમજીને માણસ પછી ત્યાં લેપાતો નથી. [૯૬, ૯૭, ૯૮, ૯૯]

૨

જેવું અંદર છે, તેવું બહાર છે, અને જેવું બહાર છે, તેવું અંદર છે. પડિત પુરુષ શરીરની અંદરના દુર્ગંધથી ભરેલા ભાગોને જુએ છે અને શરીરના મજા કરતાં બાહ્ય સ્થાનોનું સ્વરૂપ બરાબર સમજે છે. બુદ્ધિમાન મનુષ્ય તેને બરાબર સમજીને, બહાર કાઢેલી લાળને પાછી ચૂસતાં બાળકોની જેમ ત્યાગેલા ભોગોમા ફરી પડતો નથી. [૯૩-૪]

વિવેકી પુરુષ અરતિને વશ થતો નથી; તેમજ રતિને વશ થતો નથી. તે સ્થિતપ્રજ્ઞ^૧ છે. તે ક્યાંય રાગ નથી કરતો. પ્રિય અને અપ્રિય શબ્દો અને સ્પર્શો સહન કરતો તે વિવેકી, જીવિતની તૃષ્ણાથી નિર્વેદ પામે છે, અને

૧. મૂળ : 'અવિમભે'—અવિમનસ્ક. રતિ અને અરતિનો ત્યાગ કરેલો હોવાથી વિમનસ્ક—બુદ્ધિબ્રહ્મ ન થનારો.

સંયમનું^૧ પાલન કરી, કર્મશરીર ખંખેરી નાખે છે.
[૯૮-૯]

વીર પુરુષ જિયે નીચે અને તીરછે — બધી કારનું
બધું સમજીને ચાલે છે. તે હિંસાદિથી લેપાતો નથી. જે
અહિંસામાં કુશળ છે, અને જે બંધથી મુક્તિ મેળવવાની જ
તરખટમાં રહે છે, તે સાચો જીવિમાન છે. તે કુશળ પુરુષ
સંયમનો પ્રારંભ કરે છે, પણ હિંસાદિ પ્રવૃત્તિનો નથી
કરતો. [૧૦૨-૩]

જે કોઈ એકનો આરંભ [હિંસા] કરે છે, તે જમાંના
બીજાનો પણ કરે છે.^૨ કર્મને બંધી રીતે જરાબર સમજી,
તેમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી. [૯૭-૧૦૧]

‘આ મારું છે’ એવો સંકલ્પ જે છોડે છે, તે
મમત્વને છોડે છે. જેને મમત્વ નથી, તે જ મુનિ સાચો
માર્ગદર્શક છે. [૯૮]

સંસારી જીવ અનેક વાર જિંચ ગોત્રમાં આવે છે, તેમજ
નીચ ગોત્રમાં પણ જાય છે. આવું જાણી, કાણુ પોતાના
ગોત્રનું ગૌરવ કરે કે તેમાં આસક્તિ ગળે કે સારા નરસા
ગોત્રનો હર્ષશોક કરે? [૭૭]

લોકોના સંબંધોને જે વીર વટાવી જાય છે, તે
પ્રશંસાને પાત્ર છે. તેવો મુનિ જ ‘જાત’ એટલે ‘પ્રસિદ્ધ’

૧. મૂળ : મૌન । એટલે કે મુનિનો આચાર — પ્રત્યયાપૂર્વક
સંયમનું પાલન.

૨. પૃથ્વી, પાણી વગેરે, છ હવલગો. આરંભનો મુખ્ય અર્થ
પ્રવૃત્તિ છે. પરંતુ તે હિંસાના અર્થમાં પણ વારંવાર વપરાય છે.

કહેવાય છે. મેઘાવી પુરુષે લોકનું સ્વરૂપ બરાબર જાણીને તથા લોકસંજ્ઞાનો^૧ ત્યાગ કરીને પરાક્રમ કરવું એમ હું કહું છું. [૧૦૦,૬૮]

પદાર્થોને જે યથાવસ્થિત રૂપે જાણે છે, તે જ યથાર્થતામાં રહે છે, અને જે યથાર્થતામાં રહે છે, તે જ પદાર્થોને યથાવસ્થિતરૂપે જાણે છે. એવા મનુષ્યો જ બીજાને દુઃખની સાચી સમજ આપી શકે છે. તે લોકો ઓઘને તરી ગયેલા છે અને તે જ તીર્થ, મુક્ત અને વિરક્ત કહેવાય છે, એમ હું કહું છું. [૧૦૧,૬૯]

જે માણસ જ્ઞાની^૨ છે, તેને માટે કશો ઉપદેશ નથી. તેવો કુશળ પુરુષ કાઈ કરે અથવા ન કરે તેથી તે બદ્ધ પણ નથી અને મુક્ત પણ નથી. [તોપણ,] લોકસંજ્ઞાને બધી રીતે બરાબર સમજીને અને સમયને ઓળખીને તે કુશળ પુરુષ પૂર્વેના મહાપુરુષોએ ન આચરેલાં કર્મો આચરતો નથી. [૮૧,૧૦૩]

જે બંધાયેલાઓને મુક્ત કરે છે, તે વીર પ્રશસાપાત્ર છે. [૧૦૨]

૧. લોકરુચિ કે લોકપ્રવૃત્તિ લોકોની શરમ કે લોકોનું અનુસરણ છાડી, આત્માના વિભાવોરૂપ લોકને છતવો એ જ આ અધ્યયનનો વિષય પણ છે, અને નામ પણ છે.

૨ મૂળ : 'પશ્યક'.

સંસારીઓનાં દુઃખોનું વૈદું કરનાર કહેવાતા, તથા પોતાને પંડિત માનતા કેટલાક તીર્થિકા^૧ ધાતક, છેદક, ભેદક, લોપક, ઉપદ્રવી અને કેર વર્તાવનારા હોય છે. કાંઈએ નહીં કરેલું એવું અમે કરીશું એમ તેઓ માને છે. તેમના અનુયાયીઓ પણ તેમના જેવા હોય છે. એવા મંદ મનુષ્યોનો સંસર્ગ ન કરવો. તેવા દુર્વશ્ન, અસયમી, અને છવનચર્યામાં શિથિલ મુનિઓ સત્પુરુષોની આજ્ઞાના વિરાધક^૨ હોઈ પુચ્છ છે [૯૫, ૧૦૦]

મદ અને મોહથી ઘેરાયેલા કેટલાક લોકો સંયમ સ્વીકારીને પણ, વિષયોનો સંબંધ થતાં, ફરી સ્વચ્છદેવર્તવા લાગે છે. ‘અપરિગ્રહી થઈશું’ એમ વિચારીને ઉદત થયા છતાં, કામભોગો મળતા જ તેઓ તેમાં ખૂચી જાય છે; અને સ્વચ્છદેવર્તી, મોહમાં વારંવાર ફૂળ્યા કરે છે. તેઓ આ કાંઈ પણ નથી અને પેલે કાંઈ પણ નથી. સાચો સાધુ તેવો હોતો નથી. સંયમમાથી અરતિ દૂર કરનાર અને સયમથી ન થાકનાર મેઘાવી વીર પ્રશસ્તાને પાત્ર છે. તેવો માણસ શીઘ્ર મુક્ત થાય છે. [૭૩, ૯૫, ૭૨, ૮૫]

ઉદમવંત, આર્ય, આર્યપ્રજ અને આર્યદર્શી^૩ એવો સંન્યાસી મુનિ સમયને અરાબર વર્તીને પ્રવૃત્તિ કરે છે. કાળ,

૧. ‘તીર્થ’ એટલે સંપ્રદાય પ્રવર્તાવનારાઓ.

૨. આરાધકથી ઊલટા

૩. આર્ય એટલે કે પ્રદુણ - ન્યાયોપપન્ન - દર્શન છે જેનું.

બળ, પ્રમાણ, ક્ષેત્ર, અવસર, વિનય, ભાવ તથા સ્વ-પર સિદ્ધાંતો^૧ બાળનારો, પરિગ્રહમાં મમતા વિનાનો, યથાસમય પ્રવૃત્તિ કરનારો એવો તે નિઃસ કલ્પ લિહુ રાગ અને દ્વેષ છેદીને પોતાના સંયમધર્મમાં પ્રવર્તે છે. પોતાને જોઈતા વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબળ, રજોચણું, રહેઠાણ અને આસન—એ બધું તે નિર્દોષ રીતે ગૃહસ્થો પાસેથી યાચી લે છે. ગૃહસ્થો પોતાને કે પોતાના માટે વિવિધ કર્મસમારંભોથી ભોજન, વાળુ, શિરામણ કે ઉત્સવાદિ માટે ખાદ્યો તૈયાર કરે છે કે સંધરે છે. તેમની પાસેથી પોતાને જોઈતો આહાર તે લિહુ વિધિપૂર્વક માગી લે છે.

તે લિહુ મહા આરંભથીર બનેલો આહાર લેતો નથી, લેવડાવતો નથી કે બીજાને તેની સંમતિ પણ આપતો નથી. સત્યદર્શી વીરપુરુષો બહુપાતળુ અને લૂખુસૂકુ લિક્ષાન્ત્ર જ લે છે. સર્વ પ્રકારના લિક્ષાના દોષો^૩ સમજીને, તે દોષોથી મુક્ત બની, તે મુનિ પોતાની ચર્ચામાં વિહરે છે. તે જાતે કશું ખરીદતો નથી, ખરિદાવતો નથી કે તેમ કરવાની બીજાને સંમતિ આપતો નથી. મને કોઈ આપતું નથી એમ કહી, તે ક્રોધ કરતો નથી; થોડું આપે તેની નિદા

૧. મૂળ : 'સમય'

૨. જુઓ પા. ૨૦ નોંધ ૨.

૩. મૂળમાં 'આમગધ' છે ગ્રીકાકાર 'આમ' એટલે અપરિશુદ્ધ એવો અર્થ કરી, ગધ શબ્દથી 'ઉદ્દેશીને કરેલું વગેરે કારણે દોષિત' એવો અર્થ લે છે. લિક્ષાન્ત્રના દોષોની વિગત માટે જુઓ 'મહાવીરસ્વામીનો સંયમધર્મ' પા. ૧૭૧-૩, અથવા આ સૂત્રનો બીજો ખંડ અધ્યયન ૧.

કરતો નથી; કોઈ આપવાની ના પાડે તો પાછો ચાલ્યો જાય છે, આપે તો લઈને પાછો ઉતારે આવે છે; આહાર મળે તો ખુશ થતો નથી; ન મળે તો શોક કરતો નથી; મળેલા આહારનું પરિમાણ જાળવે છે; વધારે મળે તો સંકરો કરતો નથી, તથા પોતાની જાતને સર્વ પ્રકારે પરિગ્રહથી દૂર રાખે છે. આર્યપુરુષોએ એ માર્ગ જણાવેલો છે, તેથી કુશળ પુરુષ ત્યાં લેપાતો નથી એમ હું કહું છું. [૮૫-૮૬]

તે સયમી મુનિ જેવી રીતે કોઈ પૈસેટકે પૂર્ણ માણસને ઉપદેશ આપે છે, તેવી જ રીતે તુચ્છ એવા કંગાળને પણ આપે છે; જેવી રીતે ગરીબને આપે છે, તેવી રીતે ધનિકને પણ આપે છે. ધર્મોપદેશ કરતાં કોઈ અનાદરથી મારવા હાથ ઉપાડે છે, તો ત્યાં પણ શ્રેય છે એમ માને છે. તે એમ પણ જાણે છે કે, સામો શ્રોતા કોણ છે અને કોનો અનુગામી છે એવો ખ્યાલ રાખવામાં શ્રેય નથી. [૧૦૧-૨]

અધાયેલાને મુક્ત કરનાર તે વીર પ્રશંસાપાત્ર છે. [૧૦૨]

૩

સુખ અને દુઃખ

૧

જગતના લોકોની કામનાઓને પાર નથી. તેઓ આળણીમાં પાણી ભરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તે કામનાઓ પૂરી કરવા જતાં ખીન્ન પ્રાણોનો વધ કરવો પડે, તેમને પરિતાપ આપવો પડે, તેમને તાબે કરવા પડે કે આખાં જનપદોને તેમ કરવું પડે, તો પણ તેઓ પાછું જોતા નથી. કામમૂઢ અને રાગદ્વેષમાં ફસેલા તે મદ પુરુષો આ જીવિતનાં માન, સત્કાર અને પૂજનમાં આસક્ત રહે છે, અને અનેક વાસનાઓ ભેગી કરે છે. તે વાસનાઓથી સીંચાયેલા તેઓ ફરીફરીને ગર્ભમાં આવે છે. વિષયોમાં મૂઢ માણસ ધર્મને જાણી શકતો ન હોવાથી જરા-મૃત્યુને જ વશ રહે છે. [૧૧૩, ૧૧૧, ૧૧૯, ૧૦૮]

ઐટલે, વીરપુરુષે વિષયસંગથી પ્રાપ્ત થતા બધનના સ્વરૂપને અને પરિણામે પ્રાપ્ત થતા [જન્મમરણરૂપી] શોકને

જાણીને સંયમી થવું, તથા મોટાં અને નાનાં—બધી જાતનાં; રૂપોમાં વૈરાગ્ય ધારણ કરવો. હે બ્રાહ્મણ! જન્મ અને મરણને^૧ સમજીને તું સંયમરે સિવાય બીજી તરફ ન જા; હિંસા ન કર, કે ન કરાવ; તૃષ્ણાથી નિર્વેદ પામ; સ્ત્રીઓથી વિરક્ત થઈ, ઉચ્ચદર્શી^૨ થા; તથા પાપકર્મથી વિરામ પામ. સ સારના આંટાફેરા સમજીને રાગ અને દ્વેષથી અસ્પૃષ્ટ રહેતો પુરુષ આ સંસારમાં કશાથી છેદાતો નથી, ભેદાતો નથી, બળાતો નથી કે હણાતો નથી. [૧૧૪, ૧૧૬]

માયા વગેરે કપાયોવાળો^૩ તથા વિપયામક્તિરૂપી પ્રમાદથી યુક્ત મનુષ્ય ફરી ફરીને ગર્ભમાં આવે છે. પરંતુ શબ્દ અને રૂપમાં તટસ્થ રહેતો, સમજદાર (સરળ)^૪ અને મૃત્યુથી ડરતો મનુષ્ય જન્મમરણથી મુક્ત થઈ શકે છે. તેવો માણસ કામોમાં અપ્રમત્ત, પાપકર્મથી ઉપરત, વીર-આત્માનુ સર્વ પ્રકારે (પાપથી) રક્ષણ કરનાર, કુશળ, તથા સ સારનું ભયસ્વરૂપ સમજનારો અને સંયમી^૫ હોય છે. [૧૦૯, ૧૧૧]

૧. એટલે કે જન્મ અને મરણમાં રહેલા દુઃખને તથા તેના કારણરૂપી સંકામ પ્રવૃત્તિ અને હિંસાને (આરંભને).

૨. મૂળ : 'અનન્યમ્'

૩. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કપાયો છે.

૪. દીકાકાર એવો અર્થ લે છે કે, સ્ત્રી વગેરે બાગ પદાર્થોને અન્યથા ન જાણવાથી વક્ર નહિ તેવો.

૫. મૂળમાં મુનિ શબ્દ છે. પ્રવ્રત્ત્યાપૂર્વક સયમધર્મનું આચરણ તે જ મૌન અથવા મુનિનો ધર્મ છે. તેથી સંયમી, મુનિ અને અનગાર (શુદ્ધત્યાગી) એ સમાનાર્થક શબ્દો છે.

લોકમાં જે અજ્ઞાન છે, તે અહિત માટે છે. દુઃખમાત્ર આરભ (સકામ પ્રવૃત્તિ અને તેને પરિણામે થતી હિંસા)થી ઉત્પન્ન થાય છે એમ સમજીને અને માનીને, એ આરભો અહિતકર છે એમ સમજીને કર્મથી આ બધી સુખદુઃખાત્મક ઉપાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. નિષ્કર્મ માણસને મંસાર નથી માટે કર્મનું સ્વરૂપ અને કર્મમૂલક હિંસાના સ્વરૂપને સમજીને, સર્વ પ્રકારે સયમ સ્વીકારી, રાગ અને દ્વેષથી દૂર રહેવું જોઈએ. બુદ્ધિમાન પુરુષ લોકનું સ્વરૂપ સમજીને, કામિનીકાંચન પ્રત્યેની તેની પિપાસાનો^૧ ત્યાગ કરીને તથા બીજી પણ બધું છોડીને, સયમધર્મમા પરાક્રમી થાય. [૧૦૬, ૧૦૯-૧૦]

કેટલાક લોકો આગળ અને પાછળને ધ્યાનમાં લેતા નથી — શું થયું અને શું થશે તેનો વિચાર કરતા નથી. કેટલાક વળી એમ પણ કહે છે કે, જે થયું છે તે જ થવાનું છે. પરંતુ તથાગત^૨ પુરુષો કહે છે કે, કર્મની વિચિત્રતાને લીધે, જેવું થયું છે તેવું જ થવાનું છે એમ પણ નથી, અને જેવું થવાનું છે તેવું થયું હોવું જોઈએ એમ પણ નથી. આ વસ્તુ બરાબર સમજીને, મનુષ્યે શુદ્ધ આચરણવાળા થઈ, કર્મનો નાશ કરવા તત્પર થવું. [૧૧૬]

હે ધીર પુરુષ! તું મંસારવૃક્ષના મૂળ અને પાખડાં બંનેને તોડી નાખ તથા તેનું સ્વરૂપ બરાબર સમજીને નૈષ્કર્મ્ય^૩ દર્શી^૩ થા. દુઃખના સ્વરૂપને સમજનારો સમ્યગ્ દર્શી મુનિ,

૧. મૂળ : 'લોકસંજ્ઞા' એટલે કે લોકોની સ્વાભાવિક ડુચિ.

૨. પદાર્થોને યથાવસ્થિતરૂપે જાણનાર — સત્યદર્શી

૩ નિષ્કર્મ એવા આત્માને જોનાર — અનુભવનાર

પરમ માર્ગ જાણ્યા બાદ પાપ નથી કરતો. પદાર્થોનું સ્વરૂપ સમજીને ઉપરત યથેલો તે બુદ્ધિમાન બધાં પાપકર્મોનો ત્યાગ કરે છે. [૧૧૧]

હે આર્ય પુરુષ ! તું જન્મમરણનો^૧ વિચાર કરીને અને તેમને બરાબર સમજીને પ્રાણીઓના મુખનો વિચાર કર. તું પાપના મૂળ કારણરૂપ લોકો સાથેના પાશને તોડી નાખ. એ પાશથી જ મનુષ્ય હિંસાજીવી તથા જન્મમરણ જ્ઞેનારો થાય છે. [૧૧૨]

બુદ્ધિમાને સમસ્ત લોક તરફ સમભાવ રાખીને તથા સંસારના સંબંધોને બરાબર જાણીને, બહારના પ્રાણી તરફ પોતાની પેઠે જોડુ જોઈએ અને હિંસાથી વિરત થઈ, કોઈને હણવું કે હણાવવું ન જોઈએ. મૂર્ખ મનુષ્ય જ પ્રાણીને હણીને ખુશી માને છે તથા હસે છે. પણ તે મૂર્ખ હાથે કરીને વેર વધારે છે તે જાણતો નથી. અનેક વાર ડૂબતાં, મહામુસીબતે મળેલા મનુષ્યજન્મને પામીને, કોઈ પણ પ્રાણીના પ્રાણની હિંસા ન કરવી એમ હું કહું છું. શ્રદ્ધાવાળા અને જિનાજ્ઞાને અનુસરતા બુદ્ધિમાન પુરુષે લોકનું સ્વરૂપ બરાબર સમજી, તેને કોઈ રીતે ભય ન થાય તે રીતે વર્તવું જોઈએ. હિંસામાં ઓછાવત્તાપણું હોય, અહિંસામાં નહિ. [૧૦૬, ૧૧૧, ૧૧૪, ૧૨૪]

જે લોકો શબ્દાદિ કામગુણોમા રહેલી હિંસાને જાણવામાં કુશળ છે, તેઓ જ અહિંસાને સમજવામાં કુશળ છે. અને

૧. મૂળમાં : 'જન્મ તથા બાલ, કુમાર, યૌવન વગેરે તેની 'બુદ્ધિને.'

જેઓ અહિંસાને સમજવામાં કુશળ છે, તેઓ જ શબ્દાદિ કામગુણોમાં રહેલી હિંસાને જાણવામાં કુશળ છે. જેણે આ શબ્દો, રૂપો, ગંધો, રસો અને સ્પર્શોનું સ્વરૂપ ખરાબર જાણેલું છે, તે જ પુરુષ આત્મવાન, જ્ઞાનવાન, વેદવાન, ધર્મવાન અને બ્રહ્મવાન છે. તે આ લોકના સ્વરૂપને ખરાબર સમજે છે. તે જ સાચો મુનિ છે. તે મનુષ્ય સંસારના ફેરા અને તેના કારણરૂપ માયાના સગને ખરાબર ઓળખે છે. [૧૦૯, ૧૦૬-૭]

૨

જગતના ક્ષિકર્તવ્યમૂઢ અને દુઃખસાગરમાં ડૂબેલા પ્રાણીને જોઈને અપ્રમત્ત માણસે સર્વ તણ, સયમધર્મ સ્વીકારવો અને તેના પાલનમાં પ્રયત્નશીલ થવું. જેમને સંસારના સર્વ પદાર્થો પ્રાપ્ત હતા, તેવાઓએ પણ તેમનો ત્યાગ કરી, સયમધર્મ સ્વીકાર્યો છે. માટે જ્ઞાતી પુરુષે એ બધું નિઃસાર સમજી, સંયમ સિવાય બીજાનું સેવન ન કરવું. [૧૦૯, ૧૧૪]

હે પુરુષ! તું જ તારો મિત્ર છે. બહારના મિત્રની શોધ છોડી, તું તારા જ આત્માને તિગ્રહમાં રાખ. તે રીતે તું દુઃખથી મુક્ત થઈ શકીશ. [૧૧૭-૮]

જે ઉત્તમ છે તે દૂર છે, અને જે દૂર છે તે ઉત્તમ છે. હે પુરુષ! તું સત્યને-જ ઓળખ સત્યની આરાધના કરતો, પ્રયત્નશીલ, સ્વહિતમાં તત્પર, તથા ધર્મને અનુસરતો મેઘાવી પુરુષ જ મૃત્યુને તરે છે અને એમનું દર્શન કરે છે.

કપાયોનો ત્યાગ કરનારો તે પોતાના પૂર્વ કર્મોનો નાશ કરી શકે છે. [૧૧૮]

પ્રમાદી મનુષ્યને જ બધે પ્રકારે ભય હોય છે; અપ્રમાદીને કાર્ધ રીતે ભય હોતો નથી. લોકનું દુઃખ સમજીને અને લોકના સંયોગોને છોડીને, વીર પુરુષો મહામાર્ગે^૧ વળે છે. ઉત્તરોત્તર જાંચે ને જાંચે ચડતા તેઓ અસંયમી જીવન ઇચ્છતા જ નથી. [૧૨૩]

સંસારમાં રતિ થું ને અરતિ થું? મુમુક્ષુએ એ બંનેનો ગ્રહ છોડી દેવો. સર્વ પ્રકારના હાસ્યનો ત્યાગ કરી, તથા મન વચન અને કાયાને સયમમાં રાખી, શુદ્ધિમાને વિચરવું. [૧૧૭]

પોતાનું શ્રેય સાધવામાં પ્રયત્નશીલ થયેલો સંયમી દુઃખોથી ઘેગવા છતાં ગભરાય નહિ; અને વિચારે કે, આ જગતમાં સયમી પુરુષો જ લોકાલોકના પ્રપંચથી મુક્ત થઈ શકે છે. [૧૨૦]

અમુનિ (સંસારીઓ) જ મૂતેલા છે; મુનિઓ હંમેશા જંગમતા હોય છે. તે નિર્ગ્રથો શીત અને હિષ્ણુ વગેરે દ્વંદ્વો ત્યાગનારા હોય છે, રતિ અને અરતિ મહન કરનારા હોય છે, તથા (ગમે તેવાં કષ્ટોમાં) ક્યાંય પરુપતા અનુભવતા નથી. તે હંમેશાં જંગમ હોય છે તથા વૈરથી વિરત હોય છે. હે વીર! તું આવો થઈશ તો બધાં દુઃખોથી મુક્ત થઈ શકીશ. [૧૦૫, ૧૦૮]

સયમને ઉત્તમ સમજીને, જ્ઞાની પુરુષો કદી પ્રમાદ ન કરવો. આત્માનું રક્ષણ કરનારા વીર પુરુષો સયમ સત્યવાય

ને રીતે મિતાહારથી શરીર નભાવવું; તથા લોકમાં હંમેશાં પરદર્શી, એકાંતવાસી, ઉપશાંત, સમભાવી, સહૃદય તથા સાવધાન થઈને, કાળની વાટ જોતા વિચરવું. [૧૧૬, ૧૧૭]

એકબીજાની શરમથી કે ભયથી પાપકર્મ નહિ કરનાર શું મુનિ કહેવાય? ખરો મુનિ તો સમતાને^૧ ખરાખર સમજીને પોતાના આત્માને નિર્મળ કરનારો હોય છે, [૧૧૫]

ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને છોડીને હંમેશાં સંયમીએ વર્તવું, એમ હિસાનો ત્યાગ કરી સંસારનો અંત કરનારા દૃષ્ટાઓ કહે છે. જે એકને જાણે છે, તે સર્વને જાણે છે, અને જે સર્વને જાણે છે, તે એકને જાણે છે. જે એકને નમાવે છે, તે સર્વને નમાવે છે અને જે સર્વને નમાવે છે, તે એકને નમાવે છે. અર્થાત્, જે ક્રોધાદિ ચારમાથી એકનો નાશ કરે છે, તે બીજાઓનો પણ કરે છે, અને જે બીજાઓનો નાશ કરે છે, તે એકનો નાશ કરે છે. [૧૨૧, ૧૨૨-૪]

જે ક્રોધદર્શી છે, તે માનદર્શી છે, જે માનદર્શી છે, તે માયાદર્શી છે, જે માયાદર્શી છે, તે લોભદર્શી છે; જે લોભદર્શી છે, તે રાગદર્શી છે; જે રાગદર્શી છે, તે દ્વેષદર્શી છે; જે દ્વેષદર્શી છે, તે મોહદર્શી છે; જે મોહદર્શી છે, તે ગર્ભદર્શી છે, જે ગર્ભદર્શી છે, તે જન્મદર્શી છે; જે

૧. મૂળ: 'સમય'. તેનો બીજો અર્થ 'સિદ્ધાંત' પણ લઈ શકાય.

૨. '—ને જાણે છે અને ત્યાગે છે' એમ બંને અર્થો સમજવા.

જન્મદર્શી છે, તે મૃત્યુદર્શી છે; જે મૃત્યુદર્શી છે, તે નરકદર્શી છે; જે નરકદર્શી છે, તે તિર્યચ્ચદર્શી છે, જે તિર્યચ્ચદર્શી છે, તે દુઃખદર્શી છે. માટે, મેઘાવી પુરુષે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ અને મોહને દૂર કરી, ગર્ભ, જન્મ, મૃત્યુ, નરક અને તિર્યચ્ચગતિનાં દુઃખ દૂર કરવાં, એમ હિંસાનો ત્યાગ કરી સંસારનો અંત આણુનારા દૃષ્ટાઓ કહે છે.

ટૂંકમાં, નવાં કર્મોને અટકાવનારો પૂર્વ કર્મોનો નાશ કરી શકે છે. દૃષ્ટા પુરુષને કશી ઉપાધિ નથી હોતી. [૧૨૫]

---

૧. પશુ વગેરે જાનિ

૪

સમ્યક્ત્વ^૧

૧

જે અરહંત લગવાનો પૂર્વે થઈ ગયા છે, વર્તમાનમાં છે, અને ભવિષ્યમાં થવાના છે, તે બધાયનું એમ જ કહેવું છે કે, કોઈ પણ ભૂતપ્રાણીને^૨ હણવું ન જોઈએ, તેના ઉપર હુકમ ન ચલાવવો જોઈએ, તેને ગુલામ કે નોકર બનાવી તેની ઉપર બળાત્કાર ન કરવો જોઈએ કે તેને સંતાપવું या મારવું ન જોઈએ. એ ધર્મ શુદ્ધ છે, નિત્ય

---

૧. ‘પદાર્થમાત્રને પ્રથમ અર્થ રૂપમાં જાણી, હેયને છોડી દેવાની અને ઉપાદેયને ગ્રહણ કરવાની રુચિ તથા તે રુચિના બળથી ઉત્પન્ન થતી ધર્મતત્ત્વનિષ્ઠા, એનું નામ સમ્યક્ત્વ’

૨. મૂળમાં પ્રાણ, જીવ, ભૂત અને સત્ત્વ એ ચાર શબ્દ છે. તેમનો ભેદ એવી રીતે પાડવામાં આવે છે કે, જો, જાણ, અને ચાર ઇન્દ્રિયવાળા તે પ્રાણ; વૃક્ષ વગેરે તે ભૂત; પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા તે જીવ; અને પૃથ્વી, પાણી, વાયુ અને અગ્નિના જીવ તે સત્ત્વ.

છે, શાશ્વત છે અને લોકનું સ્વરૂપ સમજીને જ્ઞાની પુરુષોએ ગૃહસ્થ કે ત્યાગી સર્વને કહેલો છે. એ સત્ય છે, અને જિનપ્રવચનમાં એ જ રીતે કહેલું છે. [૧૨૬]

પરંતુ જુદા જુદા વાદ પ્રવર્તાવતા કેટલાક શ્રમણો ને બ્રાહ્મણો એમ કહે છે કે, “અમારા જોવા, બોલવા, માંભળવા અને માનવા મુજબ, તેમજ જાંચે નીચે, બધી દિશાઓને બરાબર તપાસીને અમે કહીએ છીએ કે, સર્વ ભૂતપ્રાણીને હણવામા કે તેમની પાસે બળાતકારે કામ લેવા વગેરેમાં કાંઈ દોષ નથી.” પરંતુ આર્યપુરુષો કહે છે કે, તેમનું એ કહેતું અનાર્યવચન છે, અને તે બરાબર નથી. ‘સર્વ પ્રાણીઓને ન હણવાં જોઈએ, ન સંતાપવાં જોઈએ, ન મારવાં જોઈએ કે તેમને ગુલામ કે નોકર બનાવી તેમના ઉપર બળાતકારે હુકમ ન ચલાવવો જોઈએ.’ એ આર્યવચન છે.

તેમ કહેનારા બધા શ્રમણબ્રાહ્મણમાંથી દરેકને ઓલાવીને પૂછો કે, ‘ભાઈ! તમને મુખ એ દુઃખરૂપ છે કે દુઃખ એ દુઃખરૂપ છે?’ જો તેઓ સાચું કહે તો એમ જ કહે કે, ‘અમને દુઃખ એ દુઃખરૂપ છે.’ તો પછી તેમને કહેતું જોઈએ કે, ‘તમને જેમ દુઃખ એ દુઃખરૂપ છે, તેમ સર્વ ભૂતપ્રાણીને પણ દુઃખ એ મહા ભયરૂપ છે તથા અશાંતિકર છે.’ જગતમા ડાહ્યા પુરુષો તે અધર્મીઓની^૧ ઉપેક્ષા કરે છે. ધર્મજ અને સરળ પુરુષો શરીરની પરવા કર્યો વિના, વિચારીને, હિંમાના ત્યાગપૂર્વક

૧. મૂળ: (ધર્મથી) ‘બાદ’ એટલે અધર્મી.

કર્મોનો ત્યાગ કરે છે. દુઃખમાત્ર આરભ — સકામ પ્રવૃત્તિ અને તેને કારણે થતી હિસા — થી થાય છે એમ સમજીને તેઓ તેમ કરે છે. દુઃખનું સ્વરૂપ સમજવામાં કુશળ એવા તે પુરુષો કર્મનું સ્વરૂપ બરાબર સમજીને, લોકોને સાચી સમજ આપી શકે છે [૧૩૩-૪]

જગતમાં કેટલાકોને પાપકર્મો કરવાની જ ટેવ પડી હોય છે. પરિણામે, તેઓ અનેક જાતનાં દુઃખો ભોગવે છે. કૂર કર્મો કરનારા તેઓ ઘણી વેદના ભોગવે છે. જેઓ તેવાં કર્મો નથી કરતા, તેઓ તેવી વેદના નથી ભોગવતા, એમ જ્ઞાની પુરુષો કહે છે. [૧૩૨]

અજ્ઞાની અને અધિકારમાં રખડતા મનુષ્યને જિનની આજ્ઞાનો લાભ થતો નથી. જે માણસમાં પૂર્વે ભોગવેલા ભોગોની કામના નષ્ટ થઈ છે અને જેને [લવિષ્યના] પરલોકના ભોગોની પણ કામના નથી, તેને વર્તમાન ભોગોની ઇચ્છા શાની હોય? તેવા શમયુક્ત, પોતાના કલ્યાણમાં પરાયણ, હમેશા યત્નશીલ, શુભાશુભના જ્ઞાનવાળા, પાપકર્મથી નિવૃત્ત, લોકોને બરાબર સમજી તે તરફ તટસ્થ રહેનારા તથા બધી બાબતોમાં સત્ય ઉપર ઊભાનારા વીર પુરુષોને જ અમે જ્ઞાન બતાવીશું. જ્ઞાની અને શુદ્ધ પુરુષો આરભના ત્યાગી હોય છે તે હકીકત તરફ નજર રાખો. જેણે વધ, બધ, પરિતાપ તથા બહારના પ્રવાહોને? રોક્યા છે, તથા કર્મનાં

૧. ધન, ધાન્ય, પુત્ર, સ્ત્રી વગેરેની કામના કે જે હિંસાદિ પ્રવૃત્તિનું તથા પાપનો પ્રવાહ આત્મામાં દાખલ થવાનું કારણ છે તે.

પરિણામો સમજીને જે નૈષ્કર્મ્ય^૧દર્શી^૨ થયો છે, તે વેદવિતરકર્મબંધનના કારણોથી પર રહે છે. [૧૩૮-૯]

૨

અજ્ઞાનીઓને જે બંધના કારણ છે, તે જ જ્ઞાનીને મુક્તિનાં કારણ છે. અને જ્ઞાનીને જે મુક્તિનાં કારણ છે, તે અજ્ઞાનીને બંધનાં કારણ છે. આ પદોને સમજતા સયમીએ જ્ઞાનીઓની આજ્ઞાનુસાર લોકના સ્વરૂપને સમજી, તેમણે બતાવેલા માર્ગ તરફ વળવું જોઈએ. સંસારમાં પડી, ધક્કા ખાઈને જાગેલા અને સમજેલા માણસોને જ્ઞાની પુરુષો તે માર્ગ કહી સંભળાવે છે. [૧૩૦-૧]

ધર્મને જ્ઞાની પુરુષો પાસેથી સમજીને કે સ્વીકારીને સંધરી ન રાખવો. પરંતુ, પ્રાપ્ત થયેલા, મનગમતા, સુદર ભોગપદાર્થોમાં વૈરાગ્ય પામી, લોકપ્રવાહને અનુસરવાનું છોડી દેવું મેં જોયું છે અને સાંભળ્યું છે કે, સંસારમાં આસક્ત થઈ, વિષયોમાં ખૂંચનારા મનુષ્યો ફરી ફરીને જન્મ પામે છે. તેવા પ્રમાદીઓને જોઈને, બુદ્ધિમાન પુરુષે હમેશાં સાવધાન, અપ્રમત્ત તથા પ્રયત્નશીલ રહી, પરાક્રમ હરવું જોઈએ એમ હું કહું છું. [૧૨૭-૯]

જિનની આજ્ઞાને અનુસરનારા અને નિઃસ્પૃહી બુદ્ધિમાન પુરુષે, પોતાના આત્માનો બરાબર વિચાર કરીને,

૧. જુઓ પા. ૨૭ નોંધ ૩.

૨. વેદ એટલે સાચું જ્ઞાન; તેને જાણનાર — જ્ઞાની.

તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે શરીરની મમતા છોડવી જોઈએ જેવી રીતે જૂનાં લાકડાને અગ્નિ એકદમ બાળી નાખે છે, તેમ આત્મામાં સમાહિત અને સ્થિર બુદ્ધિવાળા પુરુષે ક્રોધાદિ કષાયોને બાળી નાખવા. આ આયુષ્ય નાશવંત છે; અને ભવિષ્યમાં કર્મોના પરિણામરૂપ દુઃખ અચૂક ભોગવવું જ પડવાનું છે. કર્મોને પરિણામે તરફડતા અનેક લોકો તથા તેમના અનેક જાતના કડવા અનુભવો તરફ નજર કરો ! તથા પૂર્વસંબંધોનો ત્યાગ કરી, વિષયાસક્તિમાંથી ઉપશમ પામી, શરીરને બરાબર કસો ફરીવાર જન્મ નહિ પામનારા વીર પુરુષોનો માર્ગ કલ્પે છે. માંસ અને લોહીને સૂકવી નાખે. સ્થિર મનવાળો વીરપુરુષ સયમમા રત, સાવધાન, પોતાના હિતમાં તત્પર અને હમેશાં પ્રયત્નશીલ હોય છે બ્રહ્મચર્યામાં રહીને કર્મોનો નાશ કરનાર સયમી વીરપુરુષને જ જ્ઞાની પુરુષોએ માન્ય કહેલો છે [૧૩૫-૭]

નેત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયોને વશ કર્યા પછી પણ મહમતિ પુરુષ વિષયોના પ્રવાહમાં તણાઈ જાય છે. સંયોગથી પર નહિ થયેલા તેવા તે મનુષ્યના બંધનો કષાતા નથી. વિષયભોગને પરિણામે દુઃખથી પીડાયેલા અથવા હજી તેમાં જ પ્રમત્ત એવા હે મનુષ્યો ! હું તમને સાચી વાત કહી સંભળાવું છું કે, મૃત્યુ અવગ્ય આવવાનું જ છે પોતાની ઇચ્છાઓને તાણે થતા, અસયમી, કાળથી ઘેરાયેલા અને પરિગ્રહમાં ખૂંચેલા લોકો ફરી ફરી જન્મ પામ્યા કરે છે. [૧૩૮, ૧૩૯]

જે લોકો પાપકર્મથી નિવૃત્ત છે, તેઓ જ વસ્તુતાએ વાસના વિનાના કહેવાય. માટે બુદ્ધિમાન^૧ તથા મંથમી પુરુષ કપાયોનો ત્યાગ કરે. જેને આ લોકમાં ભોગેષણાર નથી, તેને અન્ય નિઘ પ્રવૃત્તિ શાની હોય? શુ એવા વીરોને ઉપાધિ હોય છે? દષ્ટાને ઉપાધિ નથી હોતી, એમ હું કહું છું. [૧૩૬, ૧૨૮, ૧૪૦]

---

૧. મૂળમાં અતિવિધ શબ્દ છે. તે આ સૂત્રમાં વારંવાર વપરાય છે. ઉપનિષદોમાં જ્ઞાની માટે ‘વિદ્યાથી (તેમજ અવિદ્યાથી) પર ચયેલો’ એવું વિશેષણ આવે છે. પરંતુ અહીં તો સાધક માટે પણ એ શબ્દ વપરાતો હોઈ, તેનો ટીકાકાર સૂચવે છે તેવો સામાન્ય ‘અતિશય વિદ્યાવાળો’ અર્થ જ સ્વીકાર્યો છે.

૨. મૂળમાં જાઈ શબ્દ છે. ટીકાકાર તેનો વ્રાતિ એટલે કે ભોગેષ્યારૂપ લોકેષણબુદ્ધિ એવો અર્થ લે છે.

લોકસાર

૧

વિષયી મનુષ્યો પોતાના ભોગોના પ્રયોજન માટે કે કાંઈ પણ પ્રયોજન વિના પણ હિંસા વગેરે પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે. તેથી તેઓ તે તે યોનિઓમાં જ કર્યા કરે છે. તેમની કામનાઓ મોટી હોય છે. તે કારણે તેઓ મૃત્યુમાં સપડાય છે. પોતાની કામનાઓથી જ તેઓ સત્ય સુખથી દૂર રહે છે. તેવા મનુષ્યો વિષયોને ભોગવી પણ શક્તા નથી કે ત્યાગી પણ શક્તા નથી. [૧૪૧]

રૂપોમાં આસક્ત અને દુર્ગતિમાં રખડતાં પ્રાણીઓ તરફ નજર કરો. તેઓ ફરીફરીને અનેક દુષ્ટો અનુભવ્યા કરે છે. પોતાની જ આસક્તિથી રિખાતાં તેઓ અશરણને શરણ માની, પાપકર્મોમાં જ રત રહે છે. પોતાના સુખ માટે ગમે તેવાં કૂર કર્મો કરતા અને પરિણામે દુષ્ટોથી મદ થયેલા તે મદ મનુષ્યો વિષયાસ પામ્યા કરે છે અને

મૂઠતાથી વારંવાર ગર્ભ, મૃત્યુ અને મોહને પામે છે. તે લોકોની એકસરખી આવી ચર્ચા હોય છે: તેઓ બહુ ક્રોધવાળા, બહુ માનવાળા, બહુ માયાવાળા, બહુ લોભવાળા, બહુ આસક્ત, વિષયો માટે નટની પેઠે આચરણ કરતા, બહુ શઠ, બહુ સંકલ્પવાળા, હિંસાદિ પાપકર્મોમાં^૧ ખૂંપેલા, તથા અનેક કર્મોથી ઘેરાયેલા હોય છે. કેટલાક ત્યાગી કહેવરાવતા સાધુઓની પણ આ દશા હોય છે. તેઓ પોતાની આ જાતની ચર્ચાને કાર્ષ્ણ ન જુએ એમ મનગ્રસ્ત છે. એ બધા મૂઠ લોકો અજ્ઞાન અને પ્રમાદના દોષથી ધર્મને ઓળખી શકતા નથી. [૧૪૫, ૧૪૨]

હે ભાઈ! આ પ્રજા દુઃખી છે અને પાપકર્મોમાં કુશળ છે. અનેક પ્રકારના પરિગ્રહવાળા આ લોકો પોતાની પાસે જે કાર્ષ્ણ થોડું ઘણું, નાનું મોટું, સચિત્ત (સજીવ) કે અચિત્ત છે, તેમાં મમતા રાખે છે. એ જ વસ્તુ તેમને માટે મહા ભયરૂપ છે. [૧૪૫, ૧૪૯]

સયમી પુરુષ અજ્ઞાની, મંદ અને મૂઠ મનુષ્યના જીવિતને દર્ભની અણી ઉપર રહેલા, પવનથી કપતા અને પડવાની તૈયારીમાં આવેલા પાણીના ડીપા જેવું ગણે છે. [૧૪૨]

જે મનુષ્ય વિષયોના સ્વરૂપને^૨ બરાબર સમજે છે, તે અસારને બરાબર સમજે છે; અને જે વિષયોના સ્વરૂપથી

૧. મૂળ : આસ્રવમાં.

૨. મૂળમાં 'સંશય' શબ્દ છે. સંશયમાં એટલે કે ભયમાં નાખનાર હોવાથી વિષયો પણ સંશય કહેવાય છે. સંશય - પરમાર્થ એવો બીજો અર્થ પણ લઈ શકાય.

અણુજાણુ છે, તે સસારના સ્વરૂપથી અણુજાણુ છે. કામ-
ભોગોને^૧ સેવીને તેમને નહિ સમજનારો મૂઠ મનુષ્ય બેવડી
ભૂલ કરે છે. પોતાને મળેલા વિષયોનું સ્વરૂપ સમજીને,
બરાબર વિચારીને, તેમને ન સેવવા એમ હું કહું છું કુશળ
પુરુષ કામભોગને સેવતો નથી. [૧૪૩-૪]

સયમનો સ્વીકાર કરી, હિંસા વગેરેનો ત્યાગ કરતો
જે મનુષ્ય આ શરીરથી સંયમ સાધવાનો અવસર છે એમ
સમજે છે, તેણે પોતાનો લાગ બરાબર સાંધ્યો ગણાય.
શુદ્ધિમાન પુરુષ જ્ઞાનીઓ પાસેથી આર્યોએ જણાવેલા
સમતા-ધર્મને મેળવીને એમ સમજે છે કે, મને અહીં
કીક અવસર મળ્યો. આવો અવસર બીજે ન મળત.
માટે કહું છું કે તમારું બળ સધરી રાખશો નહિ.
[૧૪૬, ૧૫૧]

મેં સાલજ્યુ છે અને અનુભવ્યુ છે કે, બધનથી છૂટા
થવું એ દરેકના પોતાના જ હાથમાં છે. માટે, જ્ઞાનીઓ
પાસેથી સમજ પ્રાપ્ત કરીને, હે પરમચક્ષુવાળા પુરુષ!
તું પરાક્રમ કર. એનું જ નામ બ્રહ્મચર્ય છે એમ હું કહું
છું [૧૫૦]

સયમ માટે ઉદ્યત થયેલો મનુષ્ય, દરેકને પોતાનાં
કર્મનું સુખદુઃખ રૂપી ફળ જાતે જ ભોગવવાનું છે એમ
જાણી પ્રમાદ ન કરે. લોકવ્યવહારની ઉપેક્ષા કરીને
બધી જાતના મંગોથી દૂર રહેતા મનુષ્યને ભય નથી.
[૧૪૬, ૧૪૯]

કેટલાક એવા હોય છે કે જેઓ સત્ય માટે પહેલા

---

૧. મૂળમાં 'સાગારિય' (એટલે કે મૈથુન) શબ્દ છે.

ઉદ્ધમવત થાય છે અને પછી પણ તેમાં સ્થિર રહે છે; કેટલાક એવા હોય છે કે જેઓ પહેલા ઉદ્ધમવંત થાય છે, પણ પછી પતિત થાય છે. તેવા અસંયમીઓ અવિદ્યાથી પણ મોક્ષ મળે છે એમ ખીજને કહે છે. તેઓ સંસારના ચક્રમાં ફર્યા જ કરે છે. ત્રીજા કેટલાક એવા હોય છે કે જેઓ પહેલાં પણ ઉદ્ધમવંત થતા નથી કે પછી પતન પણ પામતા નથી. તેવા અસંયમીઓ લોકના સ્વરૂપને સમજતા છતાં લોકમાં જ રચ્યાપચ્યા રહે છે. એમ જાણીને મુનિએ જણાવ્યું છે કે, બુદ્ધિમાન પુરુષે તો જ્ઞાતી પુરુષની આજ્ઞાને અનુસરનારા, સ્પૃહારહિત, મદા ચત્તવાન તથા શીલ અને સંસારનું સ્વરૂપ સાલળી તથા સમજીને કામરહિત તેમજ ઝંઝટ વિનાના થવું જોઈએ [૧૫૨, ૧૪૫, ૧૫૩]

હે ભાઈ! તારી જાત સાથે જ યુદ્ધ કર. બહાર યુદ્ધ કરવાથી શું? એના જેવી યુદ્ધને યોગ્ય ખીજ વસ્તુ મળવી દુર્લભ છે. જિનપ્રવચનમાં કહેલું છે કે, જેઓ રૂપોમાં આસક્ત રહે છે, તેઓ હિંસામાં આસક્ત રહે છે. કર્મનું સ્વરૂપ સમજીને કોઈની હિંસા ન કરવી અને સંયમવાન થઈ ઉછાંછળા ન થવું. સાધુતાનો આકાંક્ષી પુરુષ દરેકના સુખનો વિચાર કરી, સમગ્ર લોકમાં કોઈને પણ ન દૂલવે કે ન કોઈની હિંસા કરે. સંયમ તરફ એકમાત્ર લક્ષ્ય રાખતો અને અસંયમને ઓળંગી ગયેલો એ સંયમી, સ્ત્રીઓમાં વિરત થઈને નિર્વેદપૂર્વક રહે. તે વસ્તુમાન અને જાતી પુરુષ કોઈ પ્રકારનું પાપકર્મ ન કરે. [૧૫૪]

જે સત્ય છે, તે જ મુનિપણું છે અને જે મુનિપણું છે, તે જ સત્ય છે. જેઓ શિથિલ છે, ઢીલા છે, કામગુણના આસ્વાદમાં લોલુપ છે, વક્ર આચારવાળા છે, પ્રમત્ત છે, અને ઘરમાં જ રચ્યાપચ્યા રહે છે, તેઓને એ મુનિપણું શક્ય નથી. [૧૫૫]

મુનિપણાને સ્વીકારીને શરીરને બરબર કસો. સમ્યગ્દર્શી વીર પુરુષો વધ્યુંઘટયુ અને લૂપ્તસૂકુ ખાઈને જીવે છે. પાપકર્મમાં અનાસક્ત એવા તે વીર પુરુષોને કદાચ રોગ થાય તો પણ તેઓ તેને સારી રીતે સહન કરે છે. કારણ કે, તેઓ સમજે છે કે શરીર પહેલાં પણ એવું હતું અને પછી પણ એવું જ છે શરીર હંમેશા નાશવત્, અનુવ, અનિત્ય, અશાશ્વત, વધઘટ પામનારું અને વિકારી છે. એ જાતનો વિચાર કરી, તે સયમી લાંબા વખત સુધી દુઃખો સહન કર્યા જ કરે છે અને બહાર કરતા પ્રમત્તોને જોઈને અપ્રમત્તપણે રહે છે. એવો મુનિ આ સંસાર-પ્રવાહને તરી શકે છે, અને તેને જ મુક્ત અને વિરત કહેલો છે એમ હું કહું છું. સયમમાં રત, તથા વિપયોથી વિપ્રમુક્ત અને વિરત રહેનારા મનુષ્યને સંસારમાં ફરવું પડતું નથી [૧૫૫, ૧૪૭-૮]

૨

જેમ મરખી જમીન ઉપર આવેલો, પાણીથી ભરેલો, રજા વિનાનો અને પોતાને આશરે રહેલા અનેક જ તુઓની રક્ષા કરનારો કોઈ એક મોટો ઘરો હોય, તેમ આ સંસારરૂપી પ્રવાહમાં જાતી પુરુષ છે. તે સકળ ગુણમ પત્તિથી પંચિપૂર્ણ હોય છે, સમભાવી હોય છે,

આપમળ વિનાનો હોય છે, જગતનાં નાનાં મોટાં સહુ પ્રાણીઓની રક્ષામાં તત્પર હોય છે, તથા તેની બધી ઇંદ્રિયો વિષયોથી વ્યાવૃત્ત હોય છે. એવા મહર્ષિઓને આ જગતમાં કરી જ કામના હોતી નથી. તેઓ કાળની વાટ જોતા આ જગતમાં વિચર્યા કરે છે. [૧૬૦]

તેવા કુશળ પુરુષની નજરમાં, તેવા કુશળ પુરુષે બતાવેલી નિઃસંગતામાં, તેવા કુશળ પુરુષના આદરમાં, તેવા કુશળ પુરુષની શિખામણમાં, અને તેવા કુશળ પુરુષની નજીકમાં જ સયમપૂર્વક રહેવું જોઈએ તથા તે કુશળ પુરુષના ચિત્તને જ અનુસરવું જોઈએ. વિનયવાન શિષ્યે તેમની સર્વ પ્રકારે સેવા કરવી જોઈએ^૧ તથા તેમની આજ્ઞાને વશ રહીને જ સર્વ ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. એમ કરનારો સયમી ઇંદ્રિયોનો પરાજય કરીને સત્ય વસ્તુ જોઈ શકે છે. [૧૫૭, ૧૬૭]

જેને હજી વય અને જ્ઞાનની યોગ્યતા નથી, તેવા કાચા લિહુએ જ્ઞાની પુરુષની ઓથ વિના ગામેગામ એકલા ન ફરવું. જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા બહારનું તેનું બધું જ પરાક્રમ વ્યર્થ છે. [૧૫૬]

કેટલાક મનુષ્યો શિખામણ આપવામાં આવે તો પણ ગુસ્સે થાય છે. એવા ગર્વિષ્ઠ મનુષ્યો મહામોહથી મૂંઝાયેલા રહે છે. એવા અજ્ઞાની અને અંધ મનુષ્યોને ન દેખે તેવી બાધાઓ વારંવાર થયા કરે છે. હે લિહુ ! તને તો આવું ન થવું જોઈએ એમ કુશળ પુરુષો જણાવે છે. [૧૫૭]

૧. મૂળમાં નીચેની વિગતો છે : તેમનો જવાનો રસ્તો, તેમનું ભોજન, સ્વાગી પથારી વગેરે જોવાં, તપાસવાં, અને સાક કરવાં.

ગુરુની આજ્ઞાનુસાર અપ્રમત્તપણે વર્તતા ગુણવાન સયમીથી અન્નભૂતાં જે કાંઈ હિંસાદિ પાપ થઈ જાય છે,^૧ તેનો બધા આ ભવમાં જ નાશ પામી જાય છે. પરંતુ જે કર્મ અન્નભૂતા ન થયું હોય, તેને જાણ્યા પછી સયમીએ તેનો વિવેક એટલે કે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ. વેદવિત્ પુરુષો એ પ્રમાણે અપ્રમાદપૂર્વક કરેલા પ્રાયશ્ચિત્તને વખાણે છે. [૧૫૮]

સ્વસ્થિતમાં તત્પર, બહુદર્શી, જ્ઞાની, ઉપશાત, સમ્યક્, પ્રવૃત્તિ કરનારો અને હમેશાં યત્નવાંત એવો એ મુમુક્ષુ સ્ત્રીઓને જોઈને ચલિત ન થાય. તે પોતાના આત્માને સમજાવે કે લોકમા જે સ્ત્રીઓ છે તે મારું શું લલુ કરનાર છે? તેઓ માત્ર આરામરૂપ છે; પુરુષાર્થરૂપ નથી. [૧૫૯]

મુનિએ કહ્યું છે કે, કોઈ સયમી કામવાસનાથી પીડાય, તો તેણે લૂપ્તસૂકું ખાવાનું રાખવું અને તે પણ ઓછું ખાવું; આખો દિવસ ધ્યાનમાં બિલા રહેવું; પગે ખૂબ મુસાફરી કરવી; અને છેવટે આહારનો ત્યાગ કરવો, પણ સ્ત્રીઓ તરફ મનોવૃત્તિ ન જવા દેવી. કારણ કે, ભોગમાં પહેલું દંડાવું પડે છે અને પછી દુઃખ ભોગવવા પડે છે; અથવા પહેલા દુઃખ ભોગવવા પડે છે અને પછી દંડાવું પડે છે. એ પ્રમાણે ભોગો માત્ર ક્લેશ અને મોહના કારણ છે. એ બરાબર સમજીને અને વિચારીને સયમી પુરુષે ભોગો તરફ ન જવું એમ હું કહું છું. [૧૫૯]

ભોગોના ત્યાગી પુરુષે કામકથાઓ ન કરવી; સ્ત્રીઓ તરફ ન જોવું, તેઓ સાથે એકાત ન સેવવું. તેઓ તરફ

૧. મૂળમાં તેનો દાખલો આ પ્રમાણે છે : “ચાલતાં શરીર સાથે અથડાઈ કોઈ પ્રાણ નાશ પામે.”

મમત્વ ન રાખવું, તેમને આકર્ષવા માટે ટાપટીપ ન કરવી; વાણીને સયમમાં રાખવી; આત્માને અંકુશમાં રાખવો અને હંમેશાં પાપનો ત્યાગ કરવો. એ જ્ઞાતના મુનિપણની ઉપાસના કરવી એમ હું કહું છું. [૧૫૯]

અસયમરૂપ બાલીશતામા આત્માને હરગિજ ન પડવા દેવો. જગતમા જ્યાં ત્યાં આરામ છે એમ સમજીને, ત્યાંથી ઇન્દ્રિયોને હટાવી સંયમી પુરુષે જિતેન્દ્રિય થઈને વિહરવું; જે પોતાનાં કાર્યો સાધવા ઇચ્છે છે, તે વીર પુરુષે હંમેશાં જ્ઞાનીના કહ્યા પ્રમાણે^૧ પગક્રમ કરવું. [૧૬૩, ૧૬૮]

ગુરુપર પરાધી જ્ઞાનીનો ઉપદેશ જાણવો, અથવા સ્વાભાવિક સ્મરણશક્તિથી કે બીજાના કહેવાથી કે બીજા પાસેથી સાંભળીને જાણવો. ગુરુની આજ્ઞાને કદી ઉલ્લંઘવી નહિ અને બધે પ્રકારે બરાબર સમજીને સત્યને જ ઓળખવું [૧૬૭-૮]

જેને તું હણવા માગે છે તે તું જ છે; જેને તું તાણે કરવા માગે છે તે પણ તું જ છે, જેને તું પરિતાપ ઉપજાવવા માગે છે તે પણ તું જ છે; જેને તું દયાવવા માગે છે તે પણ તું જ છે તથા જેને તું મારી નાખવા માગે છે તે પણ તું જ છે. આમ જાણી તે સરળ અને પ્રતિષ્ઠા માણસ દોષને હણતો નથી કે હણાવતો નથી. તે મનુષ્ય ઓજગ્વી થાય છે; જેની દોષ પ્રતિષ્ઠા નથી એવા અપ્રતિષ્ઠ આત્માને તે જાણે છે [૧૬૪-૫, ૧૭૦]

ઉપર નીચે અને આજુબાજુ બધે કર્મના પ્રવાહો વહ્યા કરે છે. એ પ્રવાહોથી આસક્તિ થાય છે અને તે

સંસારમાં રખડવાનું કારણ છે એમ સમજી, વેદવિત્ પુરુષ એમનાથી વિરામ પામે. એ પ્રવાહોને ત્યજીને અને તેમાંથી બહાર નીકળી જઈને એ પુરુષ અકર્મા થાય છે. તે બધું બરાબર સમજે છે તે જાણે છે જન્મ અને મરણનું સ્વરૂપ સમજીને તે કશાનો અભિલાષ કરતો નથી. તે જન્મ-મરણના માર્ગને ઓળંગી જાય છે. જેનું મન ક્યાંય બહાર નથી ફરતું, એવો તે સમર્થ મહાપુરુષ કશાથી અભિભવ પામ્યા વિના નિરાવલબનતામાં રહી શકે છે.^૧ [૧૬૮, ૧૬૭]

વાણી ત્યાથી પાછી ફરે છે; ત્યા કોઈ તર્ક પહોંચતો નથી, અને બુદ્ધિ પેસી શકતી નથી જે આત્મા છે તે જ વિજ્ઞાતા છે અને જે વિજ્ઞાતા છે તે જ આત્મા છે. જેનાથી જણાય છે તે આત્મા છે. તેને લીધે આ મનુષ્ય આત્મવાદી કહેવાય છે સમભાવ એ તેનો સ્વભાવ છે. [૧૭૦, ૧૬૫]

તે લાખો નથી, દૂકો નથી, ગોળ નથી, ત્રાંસો નથી, ચોરસ નથી, અને મડળાકાર પણ નથી તે કાળો નથી, લીલો નથી, રાતો નથી, પીળો નથી, અને ઘોળો પણ નથી. તે સુગંધી નથી કે દુર્ગંધી નથી, તે તીખો નથી, કડવો નથી, ઘુસે નથી, ખાટો નથી અને મીઠો નથી; તે બરછટ નથી, કોમળ નથી, ભારે નથી, હલકો નથી, તે ટાઢો નથી, ઊનો નથી, ચીકણો નથી તેમજ લૂખો નથી; તે શરીરરૂપ નથી. તે ઊગતો નથી; તે સંગી નથી; તે સ્ત્રી નથી, પુરુષ નથી અને નપુસક પણ નથી; તે જ્ઞાતા છે, તે વિજ્ઞાતા છે. તેને કશી ઉપમા નથી. તે અરૂપી સત્તા છે, તે શબ્દાતીત હોવાથી

૧. ભોગપદ્ધતિના આલબન વિના રહી શકે છે એટલે કે આત્મા-રતિ, આત્મકીડ થઈ શકે છે.

તેનો કોઈ શબ્દ નથી. તે શબ્દ નથી, રૂપ નથી, ગંધ નથી, રસ નથી, સ્પર્શ નથી — એમાંનું કોઈ નથી એમ હું કહું છું. [૧૭૧]

૩

સ શયાત્મા મનુષ્ય સમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.
[૧૬૧]

કેટલાક સમારમાં રહીને જિનોને અનુસરે છે, અને કેટલાક ત્યાગી થઈને અનુસરે છે. પણ તે બંનેએ જિનોને નહિ અનુસરતા લોકો પ્રત્યે એમ માનીને અસહિષ્ણુ ન થવું કે, “જિનોએ જ સત્ય અને નિઃશંક વસ્તુ જણાવી છે.” કારણ કે, જિનપ્રવચનને સત્ય માનતા, શ્રદ્ધાવાળા, સમજણ પામેલા અને બરાબર પ્રવચ્ચાને પાળતા એવા મુમુક્ષુને કોઈ વાર આત્મપ્રાપ્તિ થાય છે; તો કોઈ વાર જિનપ્રવચનને સત્ય માનનારાને આત્મપ્રાપ્તિ નથી પણ નથી. તેમજ, કેટલાક એવા હોય છે કે જેમને શરૂથી જ જિનપ્રવચન સત્ય નથી લાસતું અને છતાંય આત્મપ્રાપ્તિ થાય છે; તો કેટલાક એવા હોય છે કે જેમને જિનપ્રવચન સત્ય નથી લાસતું અને આત્મપ્રાપ્તિ પણ નથી થતી. [૧૬૧-૩]

આમ આત્મપ્રાપ્તિ થવાની વિચિત્રતા બરાબર સમજીને સમજદાર પુરુષે અણુસમજીને કહેવું કે, ‘ભાઈ! તું તારે આત્માનું સ્વરૂપ જ વિચાર. એમ કરવાથી બધા સંબંધોનો નાશ થશે. ખરી વાત એ છે કે માણસ પ્રયત્નશીલ છે કે નહિ.’ કારણ કે, કેટલાક જિનાજાના વિરાધક હોવા છતાં ઉદ્ધમવંત હોય છે; અને કેટલાક જિનાજાના આરાધક હોવા છતાં ઉદ્ધમહીન હોય છે. [૧૬૩, ૧૬૬]

૬ કર્મનાશ

૧

જેમ પાંદડાંથી ઢકાયેલા ધરામાં રહેનારો કાચખો ઊંચુ માથુ કરીને કાંઈ જોઈ શકતો નથી, તથા જેમ વૃક્ષો ગ્રાણું દુઃખ ભોગવવા છતાં પોતાનુ સ્થાન છોડી શકતા નથી, તેમ રૂપોમાં આસક્ત પ્રાણીઓ અનેક પ્રકારનાં કૃજોમા ઉત્પન્ન થઈને તૃણાને લીધે કંકળ્યા કરે છે, પરંતુ મોક્ષને પામી શકતાં નથી તેમને જુઓ તો કંઠમાળ, કોઢ, ક્ષય, અપસ્માર, નેત્રરોગ, જડતા, હૂંઠાપણુ, ખૂંધિયાપણુ, ઉદરરોગ, મૂત્રરોગ, સ્ત્રણી જવુ, ભસ્મક, કપ, પીઠસર્પીપણુ, હાથીપગો અને મધુમેહ એ સોળમાનો કોઈ ને કોઈ રોગ તેમને થયો હોય છે. બીજા પણુ અનેક વ્યાધિઓ કે અનેક પ્રકારનાં દુઃખો તેઓ અનુભવતા હોય છે.

વળી, તેઓને મરણ પણ અવશ્ય આવવાનું જ હોય છે. ભક્ષેને દેવ હોય, તો પણ તેને પણ જન્મમરણરૂપ ઉપપાત^૧ અને અવન હોય છે જ. દરેકને પોતાનાં કર્મોનાં ફળ પણ અવશ્ય ભોગવવાના હોય છે. તે કર્મોને પરિણામે તેઓને અધાપો પ્રાપ્ત થાય છે કે અધારામાં જ રહેવાનું થાય છે. આમ વારંવાર તેઓને નાનાં મોટાં દુઃખો અનુભવવાં પડે છે.

વળી એ બધાં પ્રાણીઓ એક બીજાને પણ કલેશ આપ્યાં કરે છે. આ લોકના એ મહાભય તરફ નજર કરો. આમ તે બધા પ્રાણીઓ અતિ દુઃખયુક્ત હોય છે. કામોમાં આસક્ત એવાં તે પ્રાણીઓ ક્ષણભંજુર તથા બળ વિનાના શરીર વડે વારવાર વધ પામ્યા કરે છે. એ પ્રકારે રિખાવા છતાં તે મૂઠ જીવો એનાં એ કર્મો ફરી કર્યા કરે છે. વિવિધ દુઃખો અને અનેક પ્રકારના રોગોથી આકળા થયેલાં તે મનુષ્યો અત્યંત પરિતાપ પામે છે, પણ તેથી તેઓનું કાર્ધ વળતું નથી. માટે હૈ મુનિ! રોગોના કારણરૂપ વિષયોની કામના તું છોડી દે. તું તેમને મહાભયરૂપ સમજ અને તેમને કારણે અન્ય પ્રાણીઓની હિંસા ન કર. [૧૭૨-૮]

૧. દેવ, નારકિ વગેરે માતાને પેટ જન્મતા નથી, પરંતુ દેવશય્યામાં કે વજ્રની બીંતના ગોખમાં સીધા ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉત્પત્તિને ઉપપાત કહે છે.

૨. મૂળમાં વાસક (બોલી રહે તેવાં), રસગ (સ્વાદ લઈ રહે તેવી સંઘાવાળાં), જળચર અને આકાશગામી એમ ચાર બેદ બતાવ્યા છે.

- ૨

તારે સાંભળવાની ઇચ્છા હોય, તો હું તને, કર્મનાશનો માર્ગ સંભળાવું. સંસારમાં વિવિધ કુળોમાં જન્મીને તથા ત્યાં મુખભોગમાં ઊછરીને, જાગ્રતે થતા કેટલાય લોકોએ સંસારનો ત્યાગ કરી મુનિપણ સ્વીકાર્યું છે. તે વખતે સયમમાં પરાક્રમ કરતા તે મુનિઓને જોઈને ખેદ પામતા તેમના સ્વચ્છ દી અને કામભોગોમાં આસક્ત સગાવહાલાએ રુદ્ધ કરી કરીને તેમને પોતાને ન છોડી જવાને વીનવ્યા છે. પરંતુ, તેમનામાં જેને પોતાનું શરણ દેખાતું નથી, તે તેઓમાં આસક્તિ કેમ કરીને રાખે ? ખરે ! જેણે સગાવહાલાને છોડ્યા છે એવો અસાધારણ મુનિ જ આ સંસારપ્રવાહને તરી શકે છે. આ પ્રકારના જ્ઞાનની હમેશા ઉપાસના કરવી એમ હું કહું છું. [૧૭૯-૮૦]

લોકને કામગીરી પીડિત સમજીને તથા પોતાના પૂર્વ-સંબંધોનો ત્યાગ કરીને, ઉપશમયુક્ત અને બ્રહ્મચર્યમાં સ્થિત ત્યાગી કે ગૃહસ્થે જ્ઞાની પાસેથી ધર્મને યથાર્થ જાણીને તે પ્રમાણે વર્તેલું. બધી યોનિઓને બરાબર સમજનારા, ઉદ્ધમવત, હિંસાનો ત્યાગ કરનારા અને સમાધિયુક્ત એવા જ્ઞાની પુરુષો અન્ય મનુષ્યોને મુક્તિનો માર્ગ બતાવે છે. અને કેટલાય વીરપુરુષો તેમની આજ્ઞાને અનુસરી પરાક્રમ કર્યે જાય છે; બ્યારે, આત્માની સમજ પ્રાપ્ત ન કરનારા કેટલાય જગતમાં રિંચાયા કરે છે. [૧૮૧, ૧૭૨]

ધર્મ સ્વીકારીને શરૂઆતથી જ સાવધાન રહેવું અને ક્યાય આસક્ત ન થવું. દૃઢ એવા મહામુનિએ બધું મોહમય

છે એમ સમજી સંયમમાં જ રહેવું. બધી રીતે સંજોને વટાવીને તથા મારું કોઈ નથી અને હું એકલો છું એમ વિચારીને વિરત મુનિએ સંયમમાં યતન કરતા વિહરવું. ‘ધર્મ જ મારો છે, બીજા કોઈ મારું નથી’ એ જાતનું જિનાસા પ્રમાણેનું આચરણ મનુષ્યોમા ઉત્કૃષ્ટવાદ કહેવાય છે. ઉત્તમ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજીને દષ્ટિમાન પુરુષ પરિનિર્વાણ પામે છે. જેઓ કરી સંસારમાં નથી આવતા તેઓ જ સાચા ‘નગ્ન’^૧ છે. [૧૮૩-૪, ૧૮૫]

શુદ્ધ આચારવાળો અને શુદ્ધ ધર્મવાળો એ મુનિ કર્મોત્તો નાશ કરી શકે છે. બરાબર સમજીને સંસારના પ્રવાહથી જિલટો ચાલી સંયમધર્મને આચરતો મુનિ, તીર્ણ મુક્ત અને વિરત કહેવાય છે. એમ લાગે વખત સંયમમાં રહેતા અને વિચર્યા કરતા લિહુને અરતિ^૨ શું કરી શકે? [૧૮૫-૭]

એ સંયમીને શરીર પડતા સુધી રણસંગ્રામમાં મોખરે રહેનારા વીર પુરુષની ઉપમા અપાય છે. એવો જ મુનિ પારંગામી થઈ શકે છે કોઈ પણ પ્રકારના કષ્ટથી ન ડગતો અને વહેરાવા છતા પાટિયાની જેમ સ્થિર રહેતો તે સંયમી, શરીર પડતા સુધી કાળની વાટ જોયા કરે, પણ દુઃખથી ગભરાઈ પાછો ન હકે. ઘણા લાંબા કાળ સુધી સંયમધર્મનું પાલન કરીને વિચરતા અને ઇન્દ્રિયનિગ્રહી એવા પૂર્વના મહાપુરુષોએ જે જે સહન કરેલું છે, તે તરફ લક્ષ રાખવું. [૧૮૬, ૧૮૫]

૧. અચેતક—સાધુ

૨. કટાળો, ચાલુગમે

સાધુને આવી પડના દુઃખો (પરિષદો) જે પ્રકારનાં હોય છે. અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ તેવા પ્રસંગોએ થતી સર્વ કુશકાઓ ત્યાગીને સયમી પુરુષ શાંત દષ્ટિવાળો રહે. સુગંધ હોય કે દુર્ગંધ અથવા લય કર પ્રાણીઓ ક્ષેશ આપનાં હોય તોપણ, વીર પુરુષોએ તે દુઃખો સારી રીતે સહન કરવાં જોઈએ એમ હું કહું છું. મુનિને કોઈ ગાળ ભાડે, કોઈ મારે, કોઈ તેના વાળ જેવે અથવા કોઈ તેની નિંદા કરે તોપણ, તેણે એવા અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પ્રસંગોને સમજીને સહન કરવા જોઈએ. [૧૮૩-૪]

ગૃહોમાં, ગામોમાં, નગરોમાં, જનપદોમાં તેમજ તે બધાના આતરાઓમાં વિચરતા સયમીને હિંસક માણસો તરફથી અથવા એમ ને એમ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો ઊભાં થાય છે. તે દુઃખોને તે વીર પુરુષે સમભાવે સહવાં જોઈએ. [૧૮૪]

જે ભિક્ષુ વસ્ત્રરહિત છે, તેને ‘મારું વસ્ત્ર જૂનું થયું છે, મારે ખીન્ન વસ્ત્ર કે સોયફેરો માગવા પડશે, અને તેને સાધવું પડશે,’ એવી કશી ક્રિકર હોતી નથી. વસ્ત્રરહિત રહીને સયમમાં પરાક્રમ કરતા તે ભિક્ષુને ધાસ ખૂંચે છે, ટાઢ વાય છે, તાપ લાગે છે, ડાંસ-મચ્છર કરડે છે,—એમ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરવાં પડે છે. પરંતુ તે દુઃખોને સહન કરતો અને ઉપકરણોના ભાર વિનાનો તે અવસ્થા મુનિ તપની વૃદ્ધિ કરે છે. ભગવાને આ હકીકત જે રીતે જણાવી છે, તે રીતે તેને ધરાગર સમજવી જોઈએ. [૧૮૫]

એકલો કરતો તે મુનિ હલકાં કુળોમાં^૧ કરીને નિર્દોષ લિક્ષા મેળવી વિચરતો રહે. વસ્ત્રરહિત રહેતા મુનિએ પેટ ઊણું રાખીને ખાવું. સંયમી અને જ્ઞાની પુરુષોના યાહુ દૂબળા હોય છે: તેમનામાં માંસ તથા લોહી ઓછાં હોય છે. [૧૮૩-૪, ૧૮૬]

કર્મોનો નાશ કરતો સંયમી મુનિ તેમના સ્વરૂપને બરાબર સમજીને સંયમથી ક્રોધાદિ કપાયોનો નાશ કરે છે. જે પ્રવૃત્તિઓમાં હિંસક લોકોને જરા પણ ત્રાસ છૂટતો નથી, તે પ્રવૃત્તિઓનું સ્વરૂપ જોઈ બરાબર જાણેલું છે, તે ક્રોધ માન માયા અને લોભને તરી શકે છે અને તેને જ ક્રોધાદિનો નાશ કરનારો કહેલો છે. [૧૮૪, ૧૮૫]

ઉદ્યમવંત, સ્થિતાત્મા, અરાગી, અચલ, એક સ્થળે નહિ રહેનાર અને જેનું ચિત્ત બહાર નથી એવો તે મુનિ શાંતિથી વિચર્યા કરે છે. ભોગોની આકાંક્ષા નહિ રાખતો અને પ્રાણોને નહિ હણતો એવો તે દયાળુ ભિક્ષુ મેધાવી (બુદ્ધિમાન) કહેવાય છે. સંયમમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરતો અને ઉદ્યમવત એવો તે ભિક્ષુ પ્રાણીઓને માટે (પાણીમાં કદી ન ડૂબતા) ‘અમ્મંદીન’ બેઠ જોવો છે આર્યોએ કહેલો ધર્મ પણ એવો છે. [૧૮૫, ૧૮૭]

તેજસ્વી, શાંત દષ્ટિવાળા અને વેદવિત સંયમીએ થોડું ઉપર ફૂંપા કરીને અને તેનું સ્વરૂપ સમજીને ધર્મનું કથન કરવું તથા તેનું વિવેચન કરવું. મત્ય માટે ઉદ્યમવંત

૧. સાદું ખાવાનું મળે માટે ધનવાન કે રાજવંશી કુટુંબોમાં નહિ.

થયેલા કે નહિ થયેલા એવા સાંભળવાની ઇચ્છાવાળા મર્વને સંયમીએ ધર્મ સમજાવવો. ભૂતમાત્રનું સ્વરૂપ વિચારી, શાંતિ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ, નિર્વાણ, શૌચ, ઋણુતા, નિરભિમાનતા, અપરિગ્રહીપણું અને અહિંસારૂપી ધર્મ તેણે ઉપદેશવો. [૧૯૪]

એ પ્રમાણે ધર્મને કહેતો લિલ્લુ પોતે તકલીફમાં પડતો નથી કે બીજાને પણ તકલીફમાં નાખતો નથી; તથા કોઈ ભૂતપ્રાણીને પણ પીડા કરતો નથી. આવો ઉપદેશક મહામુનિ દુઃખમાં પડેલાં સર્વ ભૂતપ્રાણીઓને ‘અસદીન’ બેટની પેઠે શરણુરૂપ થાય છે. જેમ પક્ષી પોતાના બચ્ચાને ઉછેરે છે, તેમ ઉદ્ધમવંત નહિ થયેલાઓને તે મેઘાવી લિલ્લુ રાત અને દિવસ શાસ્ત્ર ઉપદેશીને ધીરે ધીરે તૈયાર કરે છે એમ હું કહું છું [૧૯૫, ૧૯૭]

૩

કેટલાક નબળા મનના પુરુષો ધર્મ સ્વીકારીને પણ પાળી શકતા નથી. અસલ કષ્ટોને સહન ન કરી શકવાથી તેઓ મુનિપણું છોડીને કામો તરફ મમતાથી પાછા ફરે છે. ફરી સસારમાં પડેલા તે લોકોના ભોગો વિદ્યોવાળા હોઈ, અધૂરા જ રહે છે. તેઓ તત્કાળ કે થોડા વખત બાદ મરણુ પામે છે અને પછી લાખો વખત સસારમાં રખડ્યા કરે છે. [૧૮૨]

કેટલાક કુશીલ પુરુષો જ્ઞાનીઓ પાસેથી વિદ્યા મેળવીને ઉપશમનો ત્યાગ કરી ઉદ્ધત થઈ જાય છે. કેટલાક બ્રહ્મચર્યામાં

૧. મળમાં ‘વસ્ર, પાત્ર, કંબલ અને રત્નોયણું છોડીને’ એમ છે.

રહેવા છતાં ભગવાનની આજ્ઞાને નથી અનુસરતા. કેટલાક વળી સારી રીતે જીવવાનું મળશે એ આશાએ જ્ઞાનીઓના શિષ્ય બન્યા હોય છે; તો કેટલાક સસારનો ત્યાગ કર્યા પછી થાકી જઈ, કામોથી બળતા તથા કામોમાં આસક્તિવાળા બની, બતાવેલા સંયમને પાળવાને બદલે શુરુની સામે થઈ બળ્ય છે. [૧૮૮]

તેવા મદ પુરુષો બીજા શીલવત, ઉપશાંત અને વિવેકથી વર્તતા લિહુઓને, 'તમે શીલ વિનાના છો,' એમ કહે છે! મદ પુરુષની એ બીજી ભૂર્ખાઈ છે. [૧૮૯]

કેટલાક સયમથી રૂચુત થયેલા હોય છે, પણ બીજાની આગળ શુદ્ધ આચારની વાતો કરે છે, તો કેટલાક આચાર્યને નમતા રહેતા છતાં જ્ઞાનબ્રષ્ટ અને દર્શનબ્રષ્ટ હોવાથી, જીવિતને વેડી નાખે છે. સયમ સ્વીકારીને બાધાઓ આવી પડતાં, સુખાર્થી થઈ ફરી અસયમી થનારા એવા ઇન્દ્રિયોના વશવર્તી અને કાયર પુરુષો લીધેલી પ્રતિજ્ઞાઓનો નાશ કરે છે. એવાઓની પ્રશંસા પણ પાપરૂપ છે. તે શ્રમજો વિભ્રાંત છે, વિભ્રાંત છે. [૧૯૦-૧, ૧૯૩]

તેઓએનું નિષ્ક્રમણ તે દુર્નિષ્ક્રમણ છે. નિર્મલ પાત્ર તે પુરુષો વારંવાર જન્મમરણને પામ્યા કરે છે. અવિદ્યાવાળા તેઓ પોતાને વિદ્વાન માનીને, 'હું જ મોટો છું' એવી બડાઈ કરે છે. તેઓ બીજા તટસ્થ સંયમીઓ તરફ ઉદ્ધત ચાલે છે અને તેમની સામે ગમે તેમ બોલે છે. [૧૯૧]

બાળક જેવા મૂઢ તે અધર્મીઓ હિંસાર્થી થઈને બોલે છે કે, 'પ્રાણોને હણો!' તેઓ ભગવાને કહેલા દુષ્ટર

ધર્મની ઉપેક્ષા કરે છે તેવાઓને આસાના વિરાધક,
કામોમા ખૂચેલા અને વિતડી કહેલા છે. [૧૯૨]

સયમ માટે ઉદ્યત થયેલાઓની સાથે રહેવા છતાં
તેઓ અવિનયી હોય છે; અને વિરક્ત તથા જિતેન્દ્રિય
પુરુષોની સાથે રહેવા છતાં તેઓ અવિરક્ત અને અદાન્ત
હોય છે. [૧૯૩]

આવી વિચિત્ર સ્થિતિ જાણીને બુદ્ધિમાન પુરુષે પ્રથમથી
ધર્મને બરાબર સમજવો જોઈએ અને પછી પોતાના લક્ષમાં
પરાયણ બની શાસ્ત્રાનુમાર પરાક્રમ કરવું જોઈએ, એમ હું
કહું છું. [૧૯૧, ૧૯૩]

મહાપરિજ્ઞા

[આ અધ્યયન લુપ્ત થઈ ગયું છે એવો પ્રાચીન પ્રવાદ છે. તેના વિષયનું વર્ણન કરતાં ત્રીકાકાર શીલાંકદેવ જણાવે છે :

“સંયમાદિગુણયુક્તસ્ય કદાચિન્મોહસમુત્થાઃ પરિપદા ઉપસર્ગા
વા પ્રાદુર્મયેયુસ્તે સમ્યક્ સોદઘ્યા. । ”

“સંયમ વગેરે ગુણોથી યુક્ત મુમુક્ષુને કદાચિત્ત મોહને કારણે પરિપદો (સંકટો) અને ઉપસર્ગો (વિદ્રો) આવી પડે, તો તે તેણે સારી રીતે મહન કરવાં.” એવો સાતમા અધ્યયનનો વિષય છે.]

૮ વિમોહ^૧

૧

આર્ય પુરુષોએ સમલાવે કહેલો ધર્મ સાંભળીને અને સમજીને બોધ પામેલા કેટલાક બુદ્ધિમાન પુરુષો વચલી વચમા જ સંયમધર્મનો સ્વીકાર કરે છે. કશાની આકાંક્ષા વિનાના તે સંયમીઓ નથી કાઠની હિંસા કરતા, નથી કશો પન્નિગ્રહ રાખતા કે નથી બીજી કાઈ પાપકર્મ કરતા. તેઓ જ સાચા અગ્રથો છે [૨૦૭]

બુદ્ધિમાન લિલ્લુએ જ્ઞાનીઓ પાસેથી પ્રાણીઓના જન્મ અને મરણની સમજ મેળવીને સંયમમા તત્પર થવું. શરીર આહારથી વધે છે અને દુખથી ભાગી જાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામા ઇન્દ્રિયો નબળા પડી જવાથી કેટલાય લોકો સંયમધર્મના પાલન માટે અસમર્થ થઈ જાય છે. માટે

---

૧. મોહમાંથી મુક્તિ, મોહમુક્ત પુરુષ અથવા વિમોહ પુરુષને આચાર

બુદ્ધિમાન લિહુએ વેળાસર જન્યત થઈ, દુઃખ પડવા છતાં સતત ઉદ્યમવત અને આકાંક્ષા વિનાના બની સ્વયમોન્મુખ થવું અને દયાધર્મનું પાલન કરવું. જે લિહુ કર્મોનો નાશ કરનાર શસ્ત્રરૂપી સંયમને બરાબર સમજે છે અને પાળે છે, તે જ કાલજ, બલજ, માત્રાજ, ક્ષણજ, વિનયજ અને સમયજ છે. [૨૦૮-૯]

કેટલાય લોકોને આચારની કશી સમજ નથી હોતી હિંસાથી નિવૃત્ત ન થયેલા તેઓને, પ્રાણોને હણવા-હણાવવામાં કે ચોરી વગેરે કરવા-કરાવવામાં કાંઈ અજુગતુ નથી લાગતું. તેઓની માન્યતાઓ પણ જુદી જુદી હોય છે. કેટલાક કહે છે, 'લોક છે;' કેટલાક કહે છે, 'લોક નથી.' કેટલાક લોકોને ધ્રુવ કહે છે તો કેટલાક અધ્રુવ કહે છે. કેટલાક તેને આદિવાળો કહે તો કેટલાક તેને અનાદિ કહે છે. કેટલાક તેને અંતવાળો કહે છે, તો કેટલાક અનંત કહે છે. એ જ પ્રમાણે સુદૃઢ-દુષ્કૃત, કલ્યાણ-પાપ, સાધુ-અસાધુ, સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ અને નરક-ન-નરકની બાબતમાં પણ તેઓ પોતપોતાની માન્યતા જણાવતા વાદવિવાદ કરે છે. તેમને એટલું જ કહેવું બસ છે કે, તમારું કહેવું નિર્હેતુક છે. તરતપ્રજ્ઞાવાળા, જાણુતા અને જ્ઞેતા ભગવાને જે પ્રમાણે ધર્મ કહેલો છે, તે પ્રમાણે તેઓને! ધર્મ સારી રીતે કહેવાયેલો તથા યથાર્થ નથી. [૧૯૯]

અથવા, આવા વિવાદના પ્રસંગોમાં મૌન જ રાખવું એમ હું કહું છું. દરેક ધર્મમાં પાપને (ત્યાગવાનું)

૧. દીકાર તેનો — 'મોક્ષને અર્થ કરવાતાં અનુશ્રનો' — એટલે 'સંયમધર્મ' એવો અર્થ લે છે.

સ્વીકાર્યું છે એ પાપને વટાવીને હું વિચરુ છું એ જ મારી વિશેષતા કહેવાય' એમ સમજીને વિવાદ ન કરવો. [૨૦૦]

વળી એ પણ નક્કી જાણવું કે ખાન, પાન, વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબળ કે પાદપ્રોચન [રજ્જીયણું] મળે કે ન મળે તો પણ માર્ગ છોડીને અવળે માર્ગે ચાલતા તે વિધર્મી લોકો કાંઈ આપે, (કશુ લેવા માટે) નિમંત્રણ કરે કે સેવા કરે, તો તેનો સ્વીકાર ન કરવો. [૧૯૮]

મતિમાન બ્રાહ્મણે^૧ કહેલા ધર્મને સમજ્યા પછી ભલે ગામમાં રહે કે અરણ્યમાં રહે, અથવા ગામમાં ન રહે કે અરણ્યમાં ન રહે; પરંતુ મહાપુરુષોએ વર્ણવેલા અહિંસા, સત્ય અને પરિગ્રહ એ ત્રણ મહાવ્રતોનું^૨ સ્વરૂપ બરાબર સમજીને આર્ય પુરુષ ઉદ્યમવંત થાય. જો એ, નીચે અને તીરછે એમ બધી દિશામાં પ્રવૃત્તિમાત્રથી પ્રત્યેક જીવને થતું હુ.ખ સમજીને બુદ્ધિમાન પુરુષ સકામ પ્રવૃત્તિઓ કરે નહિ, કરાવે નહીં કે કરનારને અનુમતિ ન આપે. જેઓ તેની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, તેમનાથી સયમી પુરુષ શરમાય.

૧. મૂળમાં 'માહણુ' છે. એ બ્રાહ્મણ શબ્દનું પ્રાકૃત છે બ્રાહ્મણુ એટલે 'બ્રહ્મ-સત્ય-ને પામેલો' એવો અર્થ લઈ આ શબ્દ અહીં મૂક્યો છે. સાચા બ્રાહ્મણના અર્થમાં સુત્રોમાં ઘણી વાર માહણુ શબ્દ વપરાય છે; પણ દીકાકાર તેનો માન્ય હોય એટલે 'અહિંસાનો ઉપદેશ કરનાર જિન' એવો અર્થ ઘટાવવા લાયક છે.

૨ મૂળમાં 'યામ' શબ્દ છે. પાર્શ્વનાથનો ધર્મ ચાર યામવાળો હતો મહાવીરનો પાંચ યામવાળો હતો. અહીં વળી ત્રણ જ યામ. કથા છે

વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું સ્વરૂપ સમજીને સંયમી કોઈ પણ પ્રકારનો આરભ ન કરે. જે પાપકર્મથી નિવૃત્ત છે, તે જ સાચો વાસનારહિત છે.^૧ [૨૦૦-૧]

૨

સયમી લિહુએ પોતાના લિક્ષાને લગતા આચાર બરાબર જાળવવા એમ બુદ્ધ પુરુષોએ જણાવેલું છે. [૨૦૪]

સામાન્ય નિયમ એ છે કે, (ગૃહસ્થોએ) સ્વધર્મી કે પરધર્મી સાધુને ખાન, પાન, મેવો, મુખવાસ, વસ્ત્ર, પાત્ર, કબ્બલ અને રજોયણ દેવાં નહિ, તે માટે તેમને નિમંત્રણ ન આપવું, તથા તે વસ્તુઓ વડે અત્યંત આદરભુક્ષિથી તેમની સેવા પણ ન કરવી. [૧૯૭]

તે જ પ્રમાણે સદ્ધર્મી સાધુએ અસદ્ધર્મી સાધુને ખાન, પાન, વસ્ત્ર વગેરે આપવા નહિ, કે તે વસ્તુઓ માટે નિમંત્રણ આપી તે વડે તેમની સેવા પણ કરવી નહિ. સદ્ધર્મીએ સદ્ધર્મી સાધુની તે પ્રકારે સેવા અલ્પજ્ઞ કરવી. [૨૦૫-૬]

સ્મશાનમાં, ઉજ્જડ ઘરમાં, ગિરિગુહામાં, વૃક્ષ નીચે, કુલારને ઘેર કે ખીજે ક્યાય સાધના કરતા, રહેતા, ખેસતા, વિશ્રાંતિ કરતા અને વિચરતા લિહુને કોઈ ગૃહસ્થ આવીને ખાનપાન વસ્ત્ર વગેરે માટે નિમંત્રણ આપે, અને તે વસ્તુઓ હિંસા કરીને, ખરીદી લાવીને, ઊછીની લાવીને, ઝૂંટવી લાવીને, ખીજા કોઈની ઉપાડી લાવીને અથવા પોતાને ઘેરથી

૧. વાસનારહિત કોઈ, 'સ્વાભાવિક' પ્રવૃત્તિ કરવાનો દંભ કરનારોનો વિરોધ કરવા તેમના સિદ્ધાંતને ઉલ્લંઘીને આવી રહ્યાં છે.

સામે લાવીને આપવાનું કહે, કે તેને માટે મકાન ચણાવી આપી તેને ખાઈ પીને ત્યાં જ રહેવાનું કહે, તો લિહુએ તેને કહેવું કે, હું આયુષ્મન તારું કહેવું મને કબૂલ નથી. કેમકે તેવી પ્રવૃત્તિઓનો મેં ત્યાગ કર્યો છે. [૨૦૨]

સ્મશાનાદિમાં રહેતા લિહુને જમાડવા માટે કે રહેવા માટે કોઈ ગૃહસ્થ હિંસાદિક કરી મકાન ચણાવે કે ખાનપાન તૈયાર કરે અને તે વાતની લિહુને પોતાની મહજબુદ્ધિથી ખબર પડે, કે કોઈના કહેવાથી કે બીજા પાસેથી સાલણીને ખબર પડે, તો પણ તેણે તરત જ તે ગૃહસ્થને ઉપર પ્રમાણે ના કહી દેવી [૨૦૩]

લિહુને પૂછીને કે પૂછ્યા વિના તેને માટે ગૃહસ્થે મોટો ખર્ચ કર્યો હોય અને પછી લિહુ તે વસ્તુઓનો સ્વીકાર કરવાની ના પાડે; તેથી ગુસ્સે થઈ તે ગૃહસ્થ તેને મારે કે મરાવે અથવા હેરાન કરે, તો પણ વીર લિહુએ તે દુઃખોને બરાબર મહેવાં; અથવા સામે ગૃહસ્થ બુદ્ધિમાન હોય તો તેને તર્કથી પોતાનો આચાર સમજાવવો. તેમ બને તેવું ન હોય તો મૌન રહેવું. [૨૦૪]

લિહુ કે લિહુણીએ ખાનપાન ખાતી પીતી વખતે તેને સ્વાદ માટે મોમાં એક બાણુથી બીજી બાણુ ફેરવવું નહિ. આમ કરનારો લિહુ ઉપાધિથી મુકન થાય છે અને તેનું તપ વધે છે ભગવાને જણાવેલી આ વસ્તુને બરાબર સમજીને સમભાવે રહેવું. [૨૨૦]

ટાઢધી થયરતા લિહુને ગૃહસ્થ આવીને પૂછે કે, તને કામવાસના તો નથી પીડતીને ? તો તેને કહેવું કે, મને કામવાસના નથી પીડતી, પરંતુ આ કરી મહન ન થવાથી

હું થયરુ છું. પરંતુ દેવતા પાડીને તાપવાનો કે બીજાના કહાથી તેમ કરવાનો અમારો આચાર નથી લિહુને આમ કહેતો સાંભળીને કોઈ ત્રીજો માણસ જાતે તાપણી સળગાવી તેને તપાવે, તોપણ લિહુએ તે તાપણીનું સેવન ન કરવું. [૨૧૦]

કોઈ લિહુ એક પાત્ર અને ત્રણ વસ્ત્રધારી હોય, અથવા એક પાત્ર અને બે વસ્ત્રધારી હોય કે એક પાત્ર અને એક વસ્ત્રધારી હોય; તો તેને એમ થવું ન જોઈએ કે હું વળી એક વધુ વસ્ત્ર માગુ. હેમંતઋતુ વીતી જાય અને ગ્રીષ્મઋતુ બેસે, ત્યારે તેણે જીર્ણ થયેલા વસ્ત્ર પરઠવી દેવાં તથા એક ઉપરનું અને એક નીચેનું એવાં બે વસ્ત્ર રાખવાં,^૧ અથવા એક જ વસ્ત્ર રાખવું અથવા વસ્ત્ર જ ન પહેરવાં. લિહુએ પોતાને લેવાં ઘટે તેવાં જ વસ્ત્ર માગવા અને જેવાં મળે તેવા જ પહેરવા; તેમને ધોવાં નહિ કે ધોયેલા અને રંગેલાં વસ્ત્રો પહેરવાં નહિ. ગામનરે જતાં કોઈ લૂટી લેવાનું મન કરે તે માટે તેણે વસ્ત્ર સતાડવા નહિ કે તેવાં વસ્ત્ર તેણે પહેરવાં નહિ. [૨૧૧-૧૨]

આમ કરનાર લિહુ ઉપાધિથી મુક્ત થાય છે અને તેનું તપ વધે છે આ વસ્ત્રધારીનો આચાર છે. ભગવાને જણાવેલી આ વસ્તુ બરાબર બધી રીતે સમજીને સમભાવે રહેવું [૨૧૩-૪]

૧. ત્રણ અને બે વસ્ત્રધારી માટે આ વાક્ય છે. એક વસ્ત્રધારીએ તો એક જ રાખવું. વસ્ત્ર ઓછાં કરવાનો કે બિલકુલ ત્યાગવાનો પદ્ધતિ ભાગ બધા માટે છે.

જે લિહુ વસ્ત્ર વિના જ રહેતો હોય, તેને એમ થાય કે હું તૃણ-સ્પર્શ, ટાઢ, તાપ, ડાસ અને મચ્છરના ઉપદ્રવ તથા એવા ખીન્ન સંકટો તો સહન કરી શકું છું, પણ મારી લાજ ઢાંક્યા વિના રહી શકું તેમ નથી, તો તેણે એક કટીબધન સ્વીકારવું. વસ્ત્ર વિના ટાઢ તડકો વગેરે અનેક દુખો સહનાર તે લિહુ ઉપાધિથી મુક્ત થાય છે અને તેનું તપ વધે છે. [૨૨૩-૪]

૩

જે લિહુને એમ થાય કે હું^૧ કામવાસનામા^૨ સપડાયો છું, અને તેના વેગને સહી શકું તેમ નથી, તો તે વશુમાન અને સમજદાર લિહુએ પોતે જાતે અકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ન કરતા આત્મઘાત કરવો. તે સંલેગોમાં તેને માટે તે જ શ્રેય છે; એ જ તેનો મરણનો અવસર^૩ છે, તે જ તેના સંસારને છેદનાર વસ્તુ છે, તે જ તેને માટે ધર્માચાર^૩ છે, તથા હિતકર, મુખકર, યોગ્ય અને હંમેશને માટે નિઃશ્રેયસરૂપ છે. [૨૧૫]

જે લિહુને એમ થાય કે હું એકલો છું, મારું કોઈ નથી, હું પણ કોઈનો નથી; તો તેણે પોતાના આત્માને એકલો જ સમજવો. એમ સમજનારો લિહુ ઉપાધિથી

૧. જુઓ પ્રકરણને અંતે ટિપ્પણ નં. ૧.

૨. મૂળ. 'ક્ષાણપર્યાય'—એટલે કે મરણનો યોગ્ય સમય તેને માટે એ અકાલ મરણ નથી.

૩. મૂળ : 'વિમોહાયતન'—એટલે કે વિમોહ પુરુષનો આચાર — ધર્માચાર.

મુક્ત થાય છે અને તેનું તપ વધે છે. ભગવાને જણાવેલી આ વસ્તુ જરાજર સમજીને સમભાવે રહેવું. [૨૧૯]

કાઈ ભિક્ષુને એમ થાય કે હું રોગથી પીડાયેલો છું, અશક્ત છું અને ભિક્ષા માટે એક ઘેરથી બીજે ઘેર જઈ શકું તેમ નથી; તેની એવી સ્થિતિ સમજીને કાઈ બીજે તેને માટે ખાનપાન વગેરે લાવીને આપે; તો તેણે તરત જ વિચાર કરીને તેને કહેવું જોઈએ કે, ‘હે આયુષ્મન! તમે આણેલુ આ ખાનપાન મને ખપે તેમ નથી’ [૨૧૬]

કાઈ ભિક્ષુનો એવો નિયમ હોય કે, ‘બીમાર પડુ તો પણ બીજને મારી સેવા કરવાનું કહું નહિ; પણ એ સ્થિતિમાં સમાન ધર્મવાળાઓ જો આપમેળે મારી સેવા કરવાનું કહે તો તે સ્વીકારું; અને તે જ પ્રમાણે હું મારો હોઈ ત્યારે બીજે કાઈ સમાનધર્મી બીમાર હોય તો તે ન કહે છતાં મારે તેની સેવા કરવી,’—તો તે ભિક્ષુ તે પ્રકારે સ્વીકારેલા નિયમને^૧ જરાજર સમજીને વળગી રહે. [૨૧૭]

તે પ્રમાણે કાઈ ભિક્ષુનો એવો નિયમ હોય કે, બીજની સેવા હું કરીશ, પણ મારી બીજ પાસે નહિ કરાવું; કે બીજની સેવા હું નહિ કરું, પણ બીજ મારી કરશે તો ના નહિ પાડુ; કે બીજની સેવા હું નહિ કરું, તેમજ બીજ પાસે મારી કરાવીશ પણ નહિ,—તો તે દરેક નિયમને જરાજર સમજીને વળગી રહેવું.^૨ [૨૧૭]

૧. મૂળમાં ‘ધર્મને’

૨. સૂત્ર ૨૨૫માં એ જ પ્રમાણે બીજ ભિક્ષુને ખાનપાન લાવી આપવાના કે તેનું લાવેલું સ્વીકારવા ન સ્વીકારવાના નિયમોનો હલ્લેખ છે. તે જ પ્રમાણે યોગ્ય રીતે મેળવેલાં અને ખપ

તે પ્રમાણેની પ્રતિજ્ઞાને વળગી રહેવું શક્ય ન રહે, ત્યારે પ્રતિજ્ઞાનો ભગ કરવાને બદલે ખાવાનું છોડી દઈ મરણ સ્વીકારવું, પરંતુ પ્રતિજ્ઞાને ન છોડવી. શાંત, ત્યાગી તથા મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખનાર લિક્ષ્મણે માટે તે સંજોગોમાં એ જ શ્રેય છે, એ જ તેનો મરણનો અવસર છે. (વગેરે સૂત્ર ૨૧૫ મુજબ) [૨૧૭]

બુદ્ધિમાન લિક્ષ્મણેમ જીવિતની કામના ન કરે તેમ મરણની પણ કામના ન કરે મોક્ષના વાદ્યકે તટસ્થતા-પૂર્વક પોતાની પ્રતિજ્ઞારૂપ સમાધિ સાચવવી, અને આત્મ તથા બાહ્ય પદાર્થોની મમતા તથા આત્માને (પ્રતિજ્ઞાભગથી) કલૂષિત ન થવા દેવાની ઇચ્છા રાખવી. પોતાની પ્રતિજ્ઞારૂપ સમાધિના ક્ષેમનો જે કાંઈ ઉપાય ધ્યાનમાં આવે તે તેણે તરત જ અજમાવવો, છેવટે અશક્ય થઈ જાય, ત્યારે તેણે ગામમાં અથવા જગલમાં શુદ્ધ અને જતુ વિનાની જગા જોઈને ત્યાં ઘાસની પથારી કરવી. પછી તે પથારી ઉપર આહારનો ત્યાગ કરીને તે લિક્ષ્મણે શરીરને રાખવું અને મનુષ્ય વગેરે તરફથી જે કાંઈ સંકટો આવે તે સહન કરવા, પણ મર્યાદાને ઉલ્લંઘવી નહિ. [૪-૮]²

કરતા વધારાના ખાનપાન વડે સમાનધર્મીઓની સેવા કરવાના તથા ખીજની તેવી સેવા સ્વીકારવા ન સ્વીકારવાના નિયમોનો ઉલ્લેખ છે.

૧. ટીકાકાર તેનો એવો અર્થ લે છે કે, પુત્ર સ્ત્રી વગેરેના સબધથી તેમનું ચિત્ત ન કરવું કે. પ્રતિકૂલ સંજોગોને કારણે ગુસ્સો ન કરવો.

૨. અહીંથી આગળ ૧ થી ૨૫ મુધીના જે આક છે, તે આત્મા ઉદ્દેશના શ્લોકોના આંક સમજવા, તેમાં ગત્રસંખ્યા નથી.

જિંએ નીચે ચાલનારાં તથા ત્યાં ફરતાં પ્રાણીઓ કે જતુઓ તે ભિક્ષુનું માંસ અને લોહી ખાય તો તે પ્રાણીઓને કે જતુઓને તેણે મારવાં પણ નહિ કે ઊરાડવા પણ નહિ. તે બધા દેહને પીડા આપે છે એમ સમજી, મુનિએ એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને પણ ન જવું; પરંતુ ક્રોધ હિંસાદિ વિવિધ આસ્રવોથી ત્રાસ પામતા તે ભિક્ષુએ બધું સહન કરવું. અનેક પ્રકારનાં બધનોથી દૂર રહેતો તે ભિક્ષુ આમ સમાધિથી આયુષ્યને પૂરું કરે. સયમી અને જ્ઞાની પુરુષો માટે એ જ શ્રેય છે.^૧ [૧૦-૧]

૪

જે ભિક્ષુને એમ થાય કે, ‘હું હવે ગંધર્વ-પાલન માટે આ શરીરને ધારણ કરવા અશક્ત’

---

૧. ટીકાકારે અહીં મુધી વર્ણવેલા મરણવિધિને ‘ભક્તપરિણા’ મરણનો વિધિ કહ્યો છે. મૂળમાં પછીનાં બે મરણના નામનો જેમ હલ્લેખ છે, તેમ આ મરણવિધિની બાબતમાં નથી. આમાં અને પછી વર્ણવેલા ઇત્વરિતમરણમાં તકાવત એટલો છે કે, ઇત્વરિતમરણમાં ચતુર્વિધ આહારના ત્યાગ ઉપરાંત અમુક મુદ્દર ગ્રાહનમાં જ કાયિક ચેષ્ટાઓ કરવાની હોય છે. જ્યારે છેલ્લા પાદપોષ-ગમનમાં તો એક સ્થાનમાં સૂતા પછી પોતાની જાતે પડખું પાડી ફેરવવાનું નથી હોતું, અને વૃદ્ધ જેવા નિશ્ચેષ્ટ થવાનું હોય છે. પાદપોષગમન માટે મૂળમાં ‘પાઓવગમણ’ ગણ્ડ છે એ સાક્ષ્ય ધર્મનો ‘પ્રાયોપગમન’ ગણ્ડ જ હોય એમ પણ બની ગયે. દરેક વિધિ એક એકથી કલાન છે તે સમન્વય તેવું છે.

જું, '૧' ત્યારે તેણે ક્રમે ક્રમે આહાર ઘટાડવો, કપાયો ઓછા કરવા અને સમાધિયુક્ત થઈને પાટિયાની પેઠે સ્થિર વૃત્તિવાળા થઈને રહેવું; પછી છેક અશક્ય થઈ જાય ત્યારે ગામ કે નગરમાં જઈને ઘાસ માગી લાવવું. તેને લઈને એકાંતે જઈ, જે જગાએ ઈડાં, નાનાં જીવડા, ખી, ઘાસ, ઝાડળ, પાણી, કીડિયારા, લીલ, ભીની માટી અને કરોળિયાનાં જાળા ન હોય, તે જગાને બરાબર જોઈ-તપાસીને ત્યાં તે ઘાસ પાથરવું. પાથરીને, તેના ઉપર બેસી 'મત્વરિતમરણ'નો સ્વીકાર કરવો. પછી, અનાહાર રહીને જે દુઃખો આવે તે સહન કરવા, પરંતુ ખીજા પાસે કોઈ પ્રકારનો શરીરનો ઉપચાર ન કરાવવો. તેમ કરતાં ઇન્દ્રિયો અકડાય તો તેમને યોગ્ય રીતે હેરવધી-ફેરવવી. તેમ કરવા છતાં તે અગર્હ, અચલ અને સમાહિત કહેવાય છે. મન સ્વસ્થ રહે અને શરીરને કાંઈક દેકો મળે તે સારું તે ચક્રમણ કરે કે શરીરને સક્રિય કે પહોળું કરે, પણ બની શકે તો તો અચેતનની પેઠે સ્થિર

૧. દીકાકાર કહે છે કે 'લજ્જાસૂકો આહાર ખાવાથી, કે તેને કારણે થયેલા રોગથી તેમજ કઠોર તપશ્ચર્યાને કારણે યથેષ્ટ કાળે આવશ્યક ક્રિયારૂપી આનુષંગિક શરીર ટકાવી રાખવા પોતે શક્તિમાન નથી એમ લાગે, ત્યારે . . .'

૨. આ વાત્ય લખવાનું કારણ એ જણાય છે કે, પાદપોષગમન મરણવિધિમાં શરીર અકડાય તો પણ હરવાકરવાનું નથી હોતું; પરંતુ જેણે પોતાના અસામર્થ્યને લીધે તે વિધિ નથી સ્વીકાર્યો અને તેનાથી હળવો 'મત્વર' વિધિ સ્વીકાર્યો છે, તે હરેકે તેથી તેના તપની કિંમત ઓછી થતી નથી

જ રહે. થાકેલો લિલ્લુ આમતેમ આંટા મારે, અથવા ગાંત્રીને સંક્રાન્તીને ખેસે. ખેસતાં થાકી જાય તો છેવટે શયન પણ કરે. [૨૨૧-૨, ૧૨-૬]

આ જાતના અદ્વિતીય મરણને સ્વીકારીને ઇંદ્રિયોને વશમાં રાખે શરીરને ટેકવવા માટે જે પાટિયું મેળવ્યું હોય, તે ઊધર્મ વગેરેથી ભરેલું હોય નો તેનો ત્યાગ કરી, ખીન્ન જીવરહિત શોધે જેનાથી પાપ ઉત્પન્ન થાય તેવું કશું અવલબ્ધ ન કરે. બધાં દુઃખોને સહન કરે અને તેથી આત્માને ઉત્કૃષ્ટ કરે. મત્યવાદી, ઓજસ્વી, પાર પામેલો, ખટપટ વિનાનો, વસ્તુના સ્વરૂપને સમજનારો, મંસાગ્રમાં નહિ ફસેલો એવો તે લિલ્લુ^૧ ક્ષણભગુર શરીરની મમતા છોડીને અને અનેક મંકટો સહન કરીને, જિનશાસનમાં વિશ્વાસ કરતો ભયને તરી જાય છે. એ તેનો મરણનો અવસર છે, એ તેના મંસારનો છેદ કરનારું છે, તે જ વિમોહાયતન, હિત, સુખ, ક્ષેમ અને હંમેશને માટે નિઃશ્વેચસરૂપ છે. [૧૭૮, ૨૨૨]

તેનાથી પણ નીચે પ્રમાણેનો મરણવિધિ ચડિયાનો છે. તેણે ધાસ માગી લાવી પધારી પાથરી, તેના ઉપર ખેસી તે સમયે શરીરના સર્વ આપારો અને શરીરની ગતિનો ત્યાગ કરવો. ખીજી અવસ્થાઓ કરતાં આ તેની ઉત્તમ અવસ્થા છે. તે બ્રાહ્મણે પોતાના સ્થાનને બરાબર તપાસીને અનશન આપવું. અને બધા ગાંત્રીનો

૧. ઇત્યદિન મરણના સ્વીકારની લાયકાત કઈ હોવી જોઈ એ તે જાણવું છે.

નિરોધ થાય તોપણ પોતાના સ્થાનથી બ્રષ્ટ ન થવું. મારા શરીરમાં દુષ્પ નથી એમ સમજીને સમાધિમાં સ્થિર રહેવું અને કાયાનો બધી રીતે ત્યાગ કરવો. જીવતાં સુધી સંકટો અને આપત્તિઓ આવવાનાં જ એમ સમજીને શરીરનો ત્યાગ કરી, પાપને અટકાવનાર પ્રજ્ઞાવાન લિક્ષુએ બધું સહન કરવું. ક્ષણભગુર એવા શબ્દાદિ પુષ્કળ કામોમાં રાગ ન કરવો^૧ અને કીર્તિને અચલ સમજીને તેમાં લોભ ન રાખવો. કોઈ દેવો તેને માનુષિક ભોગોની અંધેશાએ શાશ્વત એવી દિવ્ય વસ્તુઓથી લલચાવે તો એવી દેવમાયા ઉપર શ્રદ્ધા ન રાખવી અને તેનું સ્વરૂપ સમજીને તેનો ત્યાગ કરવો. બધા અર્થોમાં અમૂર્છિત અને સમાધિથી આયુષ્યનો પાર કરનાર તે લિક્ષુએ તિતિક્ષાને ઉત્તમ વિમોહરૂપ^૨ અને હિતરૂપ સમજીને સમાધિમાં રહેવું. [૨૨૬, ૧૯-૨૫]

અનુક્રમે કહેલા એ ત્રણે મરણવિધિઓને સાંભળીને, તેમને અપૂર્વ જાણીને અને દરેક તપના બાહ્ય અને આભ્યંતર એવા બે પ્રકાર^૩ ખ્યાલમાં રાખીને, ધીર, વસુમાન. પ્રજ્ઞાવાન અને બુદ્ધ પુરુષ ધર્મના પારગામી થાય છે. [૧-૨]

---

૧. એટલે કે તે અવસ્થામાં રાત્ર, પોતાની કન્યા અને રાત્ર્ય આપવા તૈયાર થાય તો પણ તેની ઇચ્છા ન કરવી.

૨. વિમોહ એટલે ‘વિમોહ પુરુષોએ સ્વીકારેલ વિધિ’-એટલે અહીં અનુક્રમે વર્ણવેલા ત્રણ મરણવિધિ તે ત્રણે મરણવિધિમાં પ્રધાન વસ્તુ તિતિક્ષા છે.

૩ એટલે કે શરીરથી તપ સ્વીકારે અને મન ધૃત રાખે તો તે નકામું છે.

ટિપ્પણો

ટિપ્પણ નં. ૧. કામવાસના માટે મૂળમાં માત્ર ‘શીતસ્પર્શ’ શબ્દ છે. ટીકાકાર તેનો ‘ઠાઠ તડકો વગેરેના ઉપદ્રવો’ તથા ‘સ્ત્રીના ઉપદ્રવો’ એવો અર્થ લે છે અને જણાવે છે કે, કોઈ દુષ્ટ સ્ત્રી ઘરમાં ફસાવીને લઈ જાય અને ત્યાંથી બ્રહ્મ થયા વિના છત્રતા પાછા નીકળવું અશક્ય જણાય, ત્યારે ગળે ફાંસો ખાઈને કે ઝેર ખાઈને કે ગમે તે પ્રકારે આત્મહત્યા કરવી. અથવા કોઈ નખળા શરીરના ભિક્ષુને ઠાઠ તડકો કે રોગનું દુઃખ પોતાથી લાભો વખત સહન નહિ કરી રાકાય એમ લાગે, ત્યારે તે પણ તેમ કરે. જૈન શાસ્ત્રમાં ભક્તપરિજ્ઞા, ઇત્વરિત અને પાદપોષગમન એ ત્રણ મરણ વિહિત છે. પરંતુ તે મરણો દૃઢ સંકલ્પવાળા માણસ માટે છે અને તેમાં ખાતપાનનો ત્યાગ કરીને મરવાનું હોઈ વખત વધારે જાય છે, પરંતુ જ્યારે કટોકટીનો સમય આવે, ત્યારે ફાંસો ખાવો વગેરે નિષિદ્ધ મરણનો પણ આશરો લેવો, પરંતુ નિયમ ન છોડવો એમ કહેવાનો આહી આશય છે. ટીકાકાર વધુમાં એક અગત્યનું કથન કરે છે કે, મૈથુન સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુનો જૈન શાસ્ત્રમાં એકાંત નિષેધ નથી કોઈ પણ વસ્તુનો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવને અનુસરી એક વખત નિષેધ હોય, તો બીજો પ્રસંગે તેનું વિધાનેય હોય.

ભગવાન મહાવીરનું તપ

[ઉપધાન]

શ્રી મુધર્મસ્વામી કહે છે.

હે આયુષ્માન જણુ ! શ્રીમહાવીર ભગવાનની તપશ્ચર્યાનું વર્ણન મેં જેમ સાલજ્યું છે, તેમ તને કહી સંભળાવું છું તે શ્રમણ ભગવાને ઉદ્ધમવત થઈ, સંસારનાં દુઃખ, સમજી, પ્રત્યક્ષા લીધી અને તે જ દિવસે હેમંત ઋતુની ઠંડીમાં જ તે બહાર ચાલી નીકળ્યા. તે કડકડતી ઠંડીમાં વસ્ત્રથી શરીર ન ઢાકવાનો તેમનો દઢ સંકલ્પ હતો અને જીવનપર્યંત કંઠણમાં કંઠણ મુશ્કેલીઓ ઉપર વિજય મેળવનાર ભગવાન માટે તે ઉચિત જ હતું [૧-૨]

અરણ્યમાં વિહરતા ભગવાનને નાનાં મોટાં અનેક જંતુઓએ ચાર મહિના મુઠી ઘણો ત્રાસ આપ્યો અને એમનાં ઘોહી માસ ચૂસ્યા. [૩]

તેર મહિના મુઠી ભગવાને વસ્ત્રને ખસા ઉપર જ રાખી મૂક્યું પછી બીજે વર્ષે શિશિર ઋતુ અડધી વ્યતીત થતા તેને ઇંછાડીને ભગવાન સંપૂર્ણ ‘અચેક્ષક’— વસ્ત્રરહિત થયા. [૪, ૨૨]

વસ્ત્ર ન હોવા છતાં તથા સખત ટાઢમાં તે હાથ લાંબા રાખીને ધ્યાન ધરતા. ટાઢને કારણે કોઈ દિવસ તેમણે હાથ બગલમાં ઘાલ્યા નથી. કોઈ કોઈ વાર શિયાળામાં તે છાયામાં જ બેસીને ધ્યાન ધરતા અને ઉનાળામાં તાપમાં જ ખુલ્લે દિલે ઉભડક બેસી ધ્યાન ધરતા. [૨૨,૧૬-૭]

તે વખતે શિશિર ઋતુમાં હિમાળુ વા વાવાને લીધે અનેક લોકો તો કપ્યા જ કરતા અને કેટલાક સાધુઓ એ વખતે હવાના ઉપદ્રવ વિનાનું સ્થાન શોધતા. કેટલાક કપડાં પહેરવાનો વિચાર કરતા અને કેટલાક લાકડાં બાળતા. તે વખતે જિતેન્દ્રિય અને આકાંક્ષા વિનાના તે ભગવાન એ શીતને ખુદ્ગામાં રહીને સહેતા. કોઈ વાર દંડી અસહ્ય ધર્ષ પડે ત્યારે ભગવાન સાવધાનપણે રાત્રે બહાર નીકળીને થોડું ચાલતા [૩૬-૮]

વસ્ત્ર વિનાના હોવાથી તૃણના સ્પર્શો, ટાઢના સ્પર્શો, તાપના સ્પર્શો અને ડાંસ તથા મચ્છરના સ્પર્શો—એમ અનેક પ્રકારના સ્પર્શો ભગવાન મહાવીરે સમપણે સહ્યા હતા. [૪૦]

રસ્તે ચાલતા ભગવાન આગળ આગળ પુરુષની લંબાઈ જેટલા માર્ગ ઉપર દષ્ટિ ગળીને, આડુ અવળું ન જોતા ચાલવાના માર્ગ તરફ જ જોઈને, સાવધાનીથી ચાલતા; કોઈ બોલાવે તો ઘણું ઓછું બોલતા અને દષ્ટિને સ્થિર કરીને અંતર્મુખ રહેતા. તેમને આવા નમ્ર જોઈને તથા તેમના સ્થિર નેત્રોથી ભય પામતાં છોકરાં ટોળે વળી તેમને મારતા મારતા રાડો નાખતાં. [૫,૨૧]

ઉલ્લગ્ડ ઘર, મલાસ્થાન, પરબ અને હાટડાં—એવાં સ્થાનોમાં ભગવાન કોઈ વાર રહેતા. તો કોઈ વાર હુલાતી

કોઠ્ઠમા કે પરાળના ઢગલાઓ પાસે, તો કોઈ વાર ધર્મશાળાઓમાં, બગીચાઓમાં, ઘરોમાં કે નગરમાં રહેતા હતા. કોઈ વાર સ્મશાનમાં, શત્રુ ધરમાં, કે ઝાડની નીચે રહેતા હતા. આ રીતે એ શ્રમણે ૧૩ વર્ષ કરતા વધુ સમય વિતાવ્યો. તે વર્ષો દરમ્યાન રાત દિવસ યતનવાન રહીને ભગવાન અપ્રમત્તપણે સમાધિપૂર્વક ધ્યાન કરતા, પૂરી જાંઘ પણ ન લેતા; જાંઘ આવતા, જાહીને આત્માને જન્યત કરતા. કોઈ વાર તે આડે પડએ થતા, પણ તે નિદ્રાથી ધ્રુજાથી નહિ. કદાચિત્ નિદ્રા આવતી તો તેને પ્રમાદ વધારનારી સમજી, ભગવાન જાહીને તેને દૂર કરતા. કોઈક વાર મુહૂર્ત સુધી રાત્રે ચક્રમણ કરતા. [૨૪-૯]

તે રહેઠાણોમાં ભગવાનને અનેક પ્રકારનાં ભય કર સકટો પડ્યા. તે તે સ્થળમાં રહેનારાં જીવડાં કે પક્ષીઓ તેમને ઉપદ્રવ કરતાં. હલકા માણસો પણ ભગવાનને ઘણો ત્રાસ આપતા. કોઈ વાર ગામના રખવાળો હાથમાં હથિયાર લઈને ભગવાનને કનડતા. કોઈ વાર વિપયવૃત્તિથી સ્ત્રીઓ કે પુરુષો ભગવાનને એકલા જાણીને હેરાન કરતા. ગત્રે એકલા ફરનાર લોકો તે તે સ્થાનોમા એકલા રહેલા ભગવાનને જોઈને તેમને પૂછતા. જ્યારે ભગવાન જવાબ ન આપતા, ત્યારે તેઓ ભગવાન ઉપર ચિડાઈ જતા. કોઈ એમ પૂછતું કે વચ્ચે આ કોણ છે? તો ‘હું ભિક્ષુ છું’ એમ ભગવાન કહેતા. વધારે નહિ બોલતા. ભગવાન ઉપર તેઓ ગુસ્સે ધઈ જતા, તો પણ ભગવાન સમભાવથી ધ્યાન જ કર્યા કરતા. [૩૦-૧, ૩૪-૫]

જ્યાં ખીજ અનેક લોકોનો ઉતારો હોય એવાં સ્થાનોમાં રહેતી વખતે ભગવાન સ્ત્રીઓ સામે નજર પણ ન કરતા, પરંતુ અતર્કિત રહીને ધ્યાન ધરતા. પુરુષો સાથે પણ તેઓ કશો સંબંધ ન રાખતા અને ધ્યાનમાં જ મગ્ન રહેતા. કોઈ પૂછે તો પણ તેનો જવાબ નહોતા આપતા. કોઈ તેમને પ્રણામ કરતું તો તેના તરફ પણ નજર નહોતા કરતા. એવે વખતે તેમને નિષ્પુણ્ય મનુષ્યો દ્વારા માર તેમ જ ત્રાસ પડતો. તે બધું તે સમભાવે સહેતા. તે જ પ્રમાણે આખ્યાનો, નાટકો, ગીતો, દંડયુદ્ધો અને મુદ્દિયુદ્ધો તથા પરસ્પર કથામાં લીન થયેલાં લોકો તરફ પણ કશી ઉત્સુકતા રાખ્યા વિના તે શોકરહિત જ્ઞાતપુત્ર મધ્યસ્થ દષ્ટિ રાખતા. સહી ન શકાય એવાં દુઃખો વટાવીને પરાક્રમ કરતા તે મુનિ સર્વત્ર સમભાવે રહેતા; તથા એ મોટાં સંકટો પાર કરતા કોઈનું શરણ ન શોધતા. [૬-૧૦]

દુર્ગમ એવા લાઠી પ્રદેશમાં, વજ્રભૂમિમાં અને શુભ્ર ભૂમિમાં પણ ભગવાન વિચર્યા હતા. ત્યાં તો તેમને તદ્દન હલકી જાતના રાખ્યા અને આમનોનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો. ત્યાંના લોકો પણ તેમને બહુ મારતા; ખાવાનું બહુ લૂણું મળતું અને દૂતરાં કરડતા. કેટલાક લોકો તે દૂતરાઓને રોકતા, તો કેટલાક તે દૂતરાઓને છુલકારીને કરડાવતા. વજ્રભૂમિના લોકો બહુ કઠોર હતા. તથા દૂતરાં કરડી ન જાય તે માટે ખીજ શ્રમણો હાથમાં લાદી

૧. મુશીદાખ્યાનની નવાગ્રીમાં આવતો રાઠ ? વજ્રભૂમિ અને શુભ્રભૂમિ એ તેના જ પ્રદેશોનાં નામ હશે. ન્હુઓ શ્લોક ૪૫. તેમાં વજ્રભૂમિનું વર્ણન કરી, અતે 'એવા દુર્ગમ લાઠમાં' એમ આવે છે.

કે નાળ લઈને કરતા કેટલીક વાર કૂતરાઓ ભગવાનને કરડતા અને તેમની માંસની પેશીઓ ખેંચી કાઢતા. છતાં એવા દુર્ગમ લાઠ દેશમાં હિંસાનો ત્યાગ કરીને અને શરીરની મમતા છોડીને તે અનગાર ભગવાને આવી પડતાં સકટોને સમલાવે સહ્યા; અને સંગ્રામને મોખરે રહેતા વિજયવત હાથીની જેમ ભગવાને એ દુષ્ખો ઉપર જય મેળવ્યો. કેટલીક વાર લાઠ દેશમાં ઘણે દૂર ચાલ્યા છતા ગામ જ ન આવતું, કોઈ જગ્યાએ ગામની ભાગોળ પાસે આવતા જ ગામના લોકો બહાર નીકળીને તેમને મારતા અને હાકી કાઢતા, કોઈ વાર તેઓ ભગવાનના શરીર ઉપર ખેંસી તેમનું માંસ કાપી લેતા, કોઈ વાર તેમના ઉપર ધૂળ વરસાવવામાં આવતી; કોઈ વાર તેમને જાંચેથી નીચે પટકવામાં આવતા; તો કોઈ વાર આસન ઉપરથી તેમને ગળડાવી નાખવામાં આવતા [૪૧-૫૩]

દીક્ષા લેતા પહેલાં પણ ખે વર્ષ કરતા વધારે વખતથી કંકુ પાણી પીવાનું ભગવાને છોડી દીધું હતું પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, સેવાળ, ખીયા, વનસ્પતિઓ અને ત્રસ (જગમ) પ્રાણો સચિત્ત છે એમ સમજીને તેમને બચાવીને ભગવાન વિહાર કરતા હતા. સ્થાવર જીવો ત્રસયોનિમાં આવે છે અને ત્રસ જીવો સ્થાવર યોનિમાં જાય છે, અથવા બધી યોનિના બાળ જીવો પોતપોતાના કર્મ અનુસાર તે તે યોનિમાં ભટક્યા કરે છે, એમ સમજીને ભગવાને એવું નક્કી કર્યું કે ઉપાધિવાળો બાળ જીવ હમેશા બધાય છે. પછી બધી રીતે કર્મનું સ્વરૂપ જાણીને ભગવાને પાપનો ત્યાગ કર્યો. [૧૧-૫]

કર્મના બે પ્રકાર^૧ સમજીને અસાધારણ જ્ઞાનવાળા મેધાવી લગવાને કર્મોનો નાશ કરવાને અનુપમ ક્રિયાનો ઉપદેશ કરેલો છે. પ્રવૃત્તિ અને તત્તજન્ય કર્મબંધન^૨ સમજીને લગવાન પોતે નિર્દોષ અહિંસામાં પ્રવર્તતા હતા. લગવાને સ્ત્રીઓને સર્વ પાપની કારણભૂત સમજીને તેમનો ત્યાગ કર્યો હતો. વસ્તુનુ સ્વરૂપ બરાબર સમજીને તે મહાવીર કદી પાપ ન કરતા, બીજા પાસે ન કરાવતા કે કરતો હોય તેને પ્રેરણા પણ ન આપતા. [૧૬-૭, ૬૧]

લગવાને પોતાને માટે તૈયાર કરેલું ભોજન કદી સેવ્યું નથી. કારણકે, તેમ કરવામાં લગવાન કર્મનો બંધ સમજતા હતા. પાપકર્મમાત્રનો ત્યાગ કરતા લગવાન નિર્દોષ ખાનપાન મેળવીને જ તેનો ઉપભોગ કરતા. તે કદી બીજાના પાત્રમાં ભોજન ન કરતા, કે બીજાના વસ્ત્રનો ઉપયોગ ન કરતા. માનાપમાનનો ત્યાગ કરીને, કોઈનું શરણુ ન ઇચ્છતા લગવાન ભિક્ષા માટે કરતા. [૧૮-૯]

લગવાન ખાનપાનનું માપ બરાબર સમજતા હતા. તેથી તે રસોમાં કદી લલચાતા નહીં તથા તેમની આકાંક્ષા

૧. કર્મના બે પ્રકાર તે ઐર્થિક અને સાંપ્રાયિક. કપાયાદિપૂર્વક ચતાં કર્મો તે સાંપ્રાયિક; તેમનું કળ અવશ્ય ભોગવવું જ પડે છે. નિર્દોષ જીવન (ઈર્થી) ગાળવા છતા પાંપણના હાલવા ચાલવા વગેરે અવશ્ય થતી ક્રિયાઓ વડે થતી હિસા વગેરેથી બંધાઈ કર્મ તે ઐર્થિક; તે બંધાઈને તરત નાશ પામી જાય છે.

૨. મૂળમાં ‘આદાનસ્તોત, અતિપાતસ્તોત અને યોગ’ એવા ત્રણ ગ્રંથો છે. આદાનસ્તોત એટલે ઇદ્રિયોની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિજન્ય કર્મપ્રવાહ, અને હિસાજન્ય કર્મપ્રવાહ તે અતિપાતસ્તોત; મનવાણી અને કાયાની પ્રવૃત્તિ તે યોગ.

રાખતા નહીં. ચોખા, સાથવો^૧ અને ખીચડી લૂખાંરે ખાઈને જ તે નિર્વાહ કરતા. લગવાને આઠ મહિના સુધી તો એ ત્રણ વસ્તુઓથી જ ચલાવેલું * લગવાન અડધા મહિના કે મહિના સુધી પાણી પણ ન પીતા. તે રીતે એ મહિના કે છ મહિના સુધી પણ વિહાર કરતા. હમેશાં આકાંક્ષા વિનાના તે લગવાન કોઈ વાર ટાઢું અન્ન ખાતા; તો કોઈ વાર છ, આઠ, દશ કે બાર ટકો પછી જ ખાતા. [૫૮-૬૦]

ગામ કે નગરમાં જઈને ખીજને માટે કરેલો આહાર તે સાવધાનપણે શોધતા. આહાર લેવા જવાના માર્ગમાં ભૂખ્યાં તેમજ તરસ્યા કાગડા વગેરે પક્ષીઓને બેઠેલા જોઈને, તેમજ બ્રાહ્મણ, શ્રમણ, લિખારી, અતિથિ, ચડાળ, બિલાડો કે કૂતરો એ બધાને કોઈ ઘર આગળ ઉભેલાં જોઈને, તેમને આહાર મેળવવામા વાધો ન આવે તેમજ તેમને અપ્રીતિ ન થાય તે રીતે લગવાન ત્યાંથી ધીરે ધીરે ચાલ્યા જતા અને ખીજે ઠેકાણે અહિં સાપૂર્વક લિક્ષાની શોધ કરતા. કોઈ વાર પલાળેલો, સૂકો કે ઠંડો આહાર લેતા; ધણી દિવસની ખીચડી, બુદ્ધસ (બાકળા) અને પુલાગ^૩ પણ લેતા. એવું પણ ન મળે તો લગવાન શાંતભાવે રહેતા. [૬૨-૬૭]

૧. મૂળ 'મંથુ'— એટલે કે ઠગિયા સહિત બોરનો ભૂકો.

૨. દીકામાં લૂખા જોદન એટલે કોદરા વગેરે, અને કુડમાપ એટલે ઉડદ વગેરે એવો અર્થ છે

૩. બૂસુ, ફેતરાં અથવા તેમના જેવું નિ સાર ખાદ્ય દીકામાં બુદ્ધસ એટલે તૂના ધાન્યનો ભાવ અને પુલાગ એટલે જવનો ભાવ, એવો અર્થ છે.

લગવાન રોગથી અસ્પૃશ્ય હતાં પેટ ઊણું રાખીને જમતા અને કદી ઔષધ ન લેતા શરીરનું સ્વરૂપ સમજીને લગવાન તેની શુદ્ધિ અર્થે સ્નાન (જુલાળ) વમન, વિલેપન, સ્નાન અને દત્તપ્રહ્લાલન ન કરતા. તેમ, શરીરના આરામ માટે ચપી પણ ન કરાવતા. [૫૪-૫]

આમ કામસુખોથી વિરત થયેલા એ અમહુવાદી ‘બ્રાહ્મણ’ વિહરતા હતા. તેમણે કપાયોની જવાબા શાંત કરી હતી અને તેમનું દર્શન વિશદ હતું. પોતાની માધનામાં તે એટલા બધા નિમગ્ન હતા કે તેમણે આખા પણ કદી ચોળી નથી કે શરીરને ખજવાળ્યું નથી. રતિ તથા અરતિનો પરાજય કરી તેમણે આ લોકનાં તથા દેવયક્ષ વગેરેનાં અનેક ભયંકર સંકટો, તથા અનેક પ્રકારના શબ્દો અને ગદ્યો સમભાવે સહન કર્યાં. [૫૬, ૧૧, ૨૦, ૩૨-૩]

ચાચત્યરહિતપણે લગવાન અનેક પ્રકારનાં આસનો દ્વારા ધ્યાન કરતા અને સમાધિદક્ષ તથા આકાંક્ષા વિનાના થઈને તે લગવાન ઊર્ધ્વ, અધો અને તિર્યગ્ લોકનો વિચાર કરતા. કપાય વિનાના, લાલચ વિનાના, શબ્દ અને રૂપમાં મૂર્છા વિનાના તથા સાધકદેશમાં પરાક્રમ કરતા તે લગવાન જરા પણ પ્રમાદ ન કરતા. તે પોતાની મેળે, સંસારનું સ્વરૂપ સમજીને આત્મશુદ્ધિમાં સાવધાન રહેતા હતા અને એ જ રીતે જિંદગી સુધી શાંત રહ્યા. [૬૭-૮]

મુમુક્ષુઓ એ જ રીતે વર્તે છે એમ હું કહું છું. [૭૦]

મહાવીરસ્વામીનો આચારધર્મ

અંક ૨ નો

1

एयं खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं जं
सव्वट्ठेहिं समिए सहिए सया जए त्तिवेमि । सू. २३२ ।

‘क्षिप्नु अथवा क्षिप्नुणीना आचारनी એ જ સંપૂર્ણતા છે કે
તે બધી બાબતોમાં રાગદ્વેષરહિત તથા ચોતાના કલ્યાણમાં તત્પર
રહીને, સાવધાનતાપૂર્વક વર્તે.’

ભિક્ષા^૧

શ્રીમુધમસ્વામી કહે છે. ‘સર્વ’ બાળતોમાં રાગદ્વેષ વિનાના થઈને તથા પોતાના કલ્યાણમા તત્પર રહીને હંમેશાં સંયમપૂર્વક વર્તવું એ જ ભિક્ષુ કે ભિક્ષુણીના આચારની સંપૂર્ણતા છે. ભિક્ષાની બાળતમાં કર્મબંધનનો સંભવ વિશેષ હોવાથી, ભગવાન મહાવીરે તેને લગતી ઘણી સૂક્ષ્મ સૂચનાઓ કરેલી છે. તે હું કહી સંભળાવું છું, તે તમે બધા સાંભળો.’ [૯]

ભિક્ષા માગવા કયાં જવું ?

ભિક્ષુએ^૨ ઉગ્રકુળ^૩, ભોગકુળ, રાજન્યકુળ, ક્ષત્રિયકુળ, ઇક્ષ્વાકુકુળ, હરિવંશકુળ, તથા ગોવાળ, વૈશ્ય, હજમ, સુતાર

૧. આ બીજા ખંડને ચાર ‘ચૂડા’ એટલે કે ભાગોમાં વહેંચી નાખેલો છે. પ્રથમ ચૂડામાં પહેલા સાત અધ્યયનો છે.

૨. બધે ભિક્ષુ અથવા ભિક્ષુણી એમ બંને સમજવાં.

૩. ટીકાકારના જણાવ્યા પ્રમાણે, આદીશ્વરે જે ક્ષત્રિયોને આરક્ષક પદ ઉપર સ્થાપ્યા તે ઉગ્ર કહેવાયા, જેમને પૂન્યસ્થાને

અને વણકર વગેરેનાં અતિરસ્કૃત અને અનિદિત કુળોમાં^૧
લિક્ષા માગવા જતુ. [૧૧]

લિક્ષા માગવા ક્યાં ન જતુ ?

પરંતુ, ચક્રવર્તી વગેરે ક્ષત્રિયો, રાજાઓ, ઠાકોરો,^૨
રાજાના કર્મચારીઓ^૩ અને રાજવંશીઓને^૪ ત્યાંથી લિક્ષા ન
લેવી; ભણે પછી તેઓ શહેરમાં રહેતા હોય, બહાર પડાવ
રાખીને પડ્યા હોય, રસ્તે પ્રયાણ કરતા હોય, કે તેમને
ત્યાંથી નિમંત્રણ મળ્યું હોય કે ન મળ્યું હોય.^૫ [૨૧]

વળી, જે ઘરોમાં હમેશાં અન્નદાન દેવાતું હોય, કે
શરૂઆતમાં દેવ વગેરેને નિમિત્તે અગ્રપિંડ જુદા કાઢવામાં
આવતો હોય, કે ભોજનનો અર્ધો કે ચોથો ભાગ દાનમાં

રંધાધ્યા તે ભોગ કહેવાયા, રાજન્ય એટલે મિત્રરાજાઓ; ઇક્વાકુ કુળ
તે શ્રીઆદીશ્વરનું કુળ; હરિવશ તે શ્રીનેમિનાથનો વશ; પછીનાં
ગોવાળ વગેરેના કુળ માટે અનુક્રમે એસિય, વેસિય, ગડાગ, કોટાગ
અને વોક્કસાલિય એવા શબ્દો છે.

૧. દીકાકાર કહે છે કે, ચર્મકાર-ચામડિયા વગેરેનાં કુળ
જુગુપ્સિત છે; અને દાર્યાદિ કુળ ગર્હ છે

૨. મૂળમાં 'કુરાજ' શબ્દ છે. દીકાકાર તેનો અર્થ 'સરહદી
રાજાઓ' લે છે.

૩ મૂળમાં 'રાજગ્રેધ્ય' શબ્દ છે. દીકાકાર તેનો અર્થ
'દંડપાલિક વગેરે' એવો લે છે.

૪. દીકાકારને મતે રાજાના મામા સાળા વગેરે.

૫. દીકાકાર કહે છે કે એ બધાં કુળ અજુગુપ્સિત તો છે;
પણ, તેમને ત્યાંથી લિક્ષા લેવામાં ખીજ દોષ હોવાથી મનાઈ કરી છે.

અપાતો હોય, અને તેને કારણે જ્યાં ઘણા યાચકો હ મેશ ટોળે મળતા હોય, ત્યાં લિક્ષા માગવા કદી ન જવું. [૯]

વળી, લિક્ષાર્થે જતાં જે માર્ગે ગઢ, ટેકરા, ખાડા, ખાઈ, કોટ, દરવાજા કે આગળા આડે આવતા હોય, તે માર્ગે તેણે લિક્ષા માગવા ન જવું; ખીજે રસ્તો હોય તો તે માર્ગે થઈને જવું,— પછી ભલે પેલો રસ્તો સીધો અને ટૂંકો હોય. કારણ કે, તે માર્ગે જવામા કેવળી ભગવાને ઘણા દોષો બતાવ્યા છે.^૧ જેમકે તે માર્ગે જતાં લથડિયું ખાઈ પડી જવાય અને વાગે, અથવા ત્યા પડેલાં મળમૂત્ર વગેરેથી શરીર ખરડાય વગેરે. કોઈ કારણે તેવું થાય તો શરીરને સજીવ, ભીની કે કચરાળી જમીન વડે, પથ્થર વડે, ઢેકા વડે કે લાકડા વડે ન લૂછવું કે કોરું કરવું; પરંતુ કોઈની પાસેથી નિર્જીવ ઘાસ, પાન, કાળકે રેતી જાગી લાવવાં અને એકાંત સ્થળમા નિર્જીવ જગા જોઈ-તપાસીને તથા સાફ કરીને ત્યા સાવધાનીથી શરીર લૂછવું કે કોરું કરવું. [૨૬]

તે જ પ્રમાણે જે માર્ગમા વચ્ચે વકરેલા કે વિકરાળર પશુ વગેરે ભેલાં હોય; કે જે માર્ગે ખાડા, ખીલા, કાંટા,

૧. આ વાક્ય હવેથી અનુવાદમા છોડી દીધું છે. આ તથા પછીનાં અધ્યયનોમા કાઈ પણ કારણ બતાવતા તે વાક્ય અચૂક આવે જ છે.

૨. મૂળમાં બળદ, પાટો. માણસ, અશ્વ, હાથી, સિંહ, વાઘ, હીપટો, રીંછ, તરંગ, શરભ (અષ્ટાપદ), શિયાળ, બિલાટો, કૂતરો, વશહ, કોકતિય (શિયાળના જેવા આકારનું, રાત્રે કો કો કરી અવાજ કરતું પ્રાણી.—ટીકાકાર), ચિત્તો અને તેનું બચ્ચ એટલાં નામ છે.

અને વણકર વગેરેનાં અતિરસ્કૃત અને અનિહિત કુળોમાં^૧ લિક્ષા માગવા જવું. [૧૧]

લિક્ષા માગવા ક્યાં ન જવું ?

પરંતુ, ચક્રવર્તી વગેરે ક્ષત્રિયો, રાજાઓ, ઠાકોરો,^૨ રાજાના કર્મચારીઓ^૩ અને રાજવંશીઓને^૪ ત્યાંથી લિક્ષા ન લેવી; ભલે પછી તેઓ શહેરમાં રહેતા હોય, બહાર પડાવ રાખીને પડ્યા હોય, રસ્તે પ્રયાણ કરતા હોય, કે તેમને ત્યાંથી નિમંત્રણ મળ્યું હોય કે ન મળ્યું હોય.^૫ [૨૧]

વળી, જે ધરોમાં હંમેશાં અન્નદાન દેવાતું હોય, કે શરૂઆતમાં દેવ વગેરેને નિમિત્તે અગ્નિપિંડ જુદો ઠાવવામાં આવતો હોય, કે ભોજનનો અર્ધો કે ચોથો ભાગ દાનમાં

રચાયા તે ભોગ કહેવાયા; રાજાન્ય એટલે મિત્રરાજાઓ, ઇક્ષ્વાકુ કુળ તે શ્રીઆદીશ્વરનું કુળ; હરિવંશ તે શ્રીનેમિનાયનો વંશ; પછીનાં ગોવાળ વગેરેના કુળ માટે અનુક્રમે એસિય, વેસિય, ગડાગ, કોટાગ અને વોઙ્ગસાલિય એવા શબ્દો છે.

૧. દીકાકાર કહે છે કે, ચર્મકાર-ચામડિયા વગેરેનાં કુળ જુગુપ્સિત છે, અને દાખ્યાદિ કુળ ગર્હ્ય છે.

૨. મૂળમાં 'કુરાજ' શબ્દ છે. દીકાકાર તેનો અર્થ 'સગદરી રાજાઓ' લે છે.

૩. મૂળમાં 'રાજપ્રેધ્ય' શબ્દ છે. દીકાકાર તેનો અર્થ 'દંડપાલિક વગેરે' એવો લે છે.

૪. દીકાકારને મતે રાજાના મામા સાળા વગેરે.

૫. દીકાકાર કહે છે કે એ બધા કુળ અનુગુપ્સિત તો છે; પણ, તેમને ત્યાંથી લિક્ષા લેવામાં ખીન્ન હોય હોવાથી મનાઈ દ્રવી છે.

અપાતો હોય, અને તેને કારણે જ્યાં ઘણા યાચકો હ મેશ ટોળે મળતા હોય, ત્યાં લિક્ષા માગવા કદી ન જવું [૯]

વળી, લિક્ષાર્થે જતા જે માર્ગે ગઢ, ટેકરા, ખાડા, ખાઈ, કોટ, દરવાજા કે આગળા આડે આવતા હોય, તે માર્ગે તેણે લિક્ષા માગવા ન જવું; ખીજો રસ્તો હોય તો તે માર્ગે થઈને જવું,— પછી ભલે પેલો રસ્તો સીધો અને દૂર કે હોય. કારણ કે, તે માર્ગે જવામા કેવળી ભગવાને ઘણા દોષો બતાવ્યા છે.^૧ જેમકે તે માર્ગે જતાં લથડિયું ખાઈ પડી જવાય અને વાગે; અથવા ત્યા પડેલાં મળમૂત્ર વગેરેથી શરીર ખરડાય વગેરે. કોઈ કારણે તેવું થાય તો શરીરને સજીવ, ભીની કે કચરાળી જમીન વડે, પથ્થર વડે, ઢેકા વડે કે લાકડા વડે ન લૂછવું કે કોરું કરવું; પરંતુ કોઈની પાસેથી નિર્જીવ ઘાસ, પાન, કાષ્ઠ કે રેતી માગી લાવવાં અને એકાત સ્થળમાં નિર્જીવ જગા જોઈ-તપાસીને તથા સાફ કરીને ત્યા સાવધાનીથી શરીર લૂછવું કે કોરું કરવું. [૨૬]

તે જ પ્રમાણે જે માર્ગમા વચ્ચે વકરેલાં કે વિકરાળર પશુ વગેરે ઊભાં હોય, કે જે માર્ગે ખાડા, ખીલા, કાંટા,

૧. આ વાક્ય ઉવેથી અનુવાદમાં છોડી દીધું છે. આ તથા પછીનાં અધ્યયનોમાં કોઈ પણ કારણ બતાવતા તે વાક્ય અચૂક આવે જ છે.

૨. મૂળમા બળદ, પાડો, માણસ, અશ્વ, હાથી, સિંહ, વાઘ, દીપડો, રીંછ, તરશ, શરભ (અષ્ટાપદ), શિયાળ, બિલાડો, હંતરો, વરાહ, કોકતિય (શિયાળના જેવા આકારનું, રાત્રે કો કો કરી અવાજ કરતું પ્રાણી.—ટીકાકાર), ચિત્તો અને તેનું બચ્ચુ એટલાં નામ છે.

ઢોળાવ, તડ, ખાડાખેયા કે કાદવ હોય; અથવા જ્યાં
કૂકડા કાગડા વગેરે પક્ષીઓ કે ભૂંડ વગેરે જનવરો
બળિ ખાવા ટોળે મળ્યાં હોય; તે માર્ગે થઈને પણ
લિક્ષા માટે ન જવું. પણ, ખીજે રસ્તો લાંબો હોય તોય
ત્યાં થઈને જવું. [૨૭,૩૧]

લિક્ષા માગવા કેવી રીતે જવું ?

લિક્ષુએ લિક્ષા માગવા જતી વખતે પોતાનું વસ્ત્ર, પાત્ર,
રત્નેયણું વગેરે સર્વ સાધન^૧ સાથે લઈને જવું. તે જ
નિયમ સ્વાધ્યાય કરવા જતી વખતે, મળમૂત્ર કરવા જતી
વખતે કે ગામ-પરગામ જતી વખતે પણ સમજવો. પરંતુ,
જ્યારે દૂર સુધી વરસાદ વરસતો જણાય, કે દૂર સુધી ધૂમસ
પડતું દેખાય, કે જોરથી વાતા પવનથી ધૂળ ઊડેલી દેખાય,
કે ઘણાં જીવજંતુ આમતેમ ઊડતાં દેખાય, તો બધું સાધન
સાથે લઈને લિક્ષા માગવા કે સ્વાધ્યાય વગેરે કરવા ન
નીકળવું. (એટલે કે, કાંઈ કારણે જવું પડે તો બધું જ
સાથે ન લેવું.) [૧૯-૨૦]

લિક્ષા માગવા કેવી રીતે ન જવું ?

લિક્ષુએ લિક્ષા માગવા કોઈ અન્ય સંપ્રદાયના માણસ
સાથે, ગૃહસ્થ^૨ સાથે કે પોતાના જ ધર્મના પણ કુશીલ
સાધુ સાથે ન જવું આવડું; તથા તેમને આહાર ન દેવો કે

૧. ગૂળ. 'ધર્મોપકરણ'

૨. બ્રાહ્મણ વગેરે ચાત્યઃ ગૃહસ્થો.

દેવરાવવો. આ જ નિયમ સ્વાધ્યાયે, દિશાએ અને ગામ-
પરગામે જતી આવતી વખતે પણ સમજવો. [૪-૫]

લિક્ષુએ લિક્ષા માગવા જતી વખતે ગૃહસ્થના ઘરનો
ડાળઝાંખરાંથી બધ કરેલો દરવાજો તેની રજા વિના તથા
જીવજંતુ જોયા-તપાસ્યા વિના ઉઘાડવો નહિ કે અંદર
દાખલ થવું નહિ. પ્રથમ તેની રજા લઈને તથા જોઈ-
તપાસીને સાવધાનતાથી ઉઘાડીને અંદર દાખલ થવું કે
બહાર નીકળવું. [૨૮]

લિક્ષુએ લિક્ષા માગવા જતી વખતે ગૃહસ્થને ઘેર
શ્રમણ, બ્રાહ્મણ^૧ વગેરે યાચકોને પોતાની અગાઉ દાખલ
થયેલા જોઈ, તેમને વટાવીને અંદર જવું કે માગવું નહિ;
પરંતુ કોઈનો અવરજવર ન હોય તેવા એકાંત સ્થળમાં
કોઈની નજરે ન પડાય તેવી રીતે ઊભા રહેવું; અને જ્યારે
જણાય કે તે બધા આહાર લઈને અથવા ન મળવાથી
એમ ને એમ પાછા ચાલ્યા ગયા, ત્યારે સાવધાનતાથી
અંદર જવું અને માગવું. નહિ તો, તે મુનિને આવેલો દેખી
ગૃહસ્થ પેલાઓને અવગણીને કે તેને માટે આહાર નહો
બનાવીને તેને આહાર આપે. માટે સાધુએ તેમ ન
કરવું. ૨૯-૩૦]

લિક્ષુએ ગૃહસ્થને ત્યાં લિક્ષા માટે જતી વખતે તેના
દરવાજાની સાખને અટકીને ન ઊભા રહેવું, કે તેને પાણી
ઢોળવાને કે કાગળા ફરવાને સ્થાનકે ન ઊભા રહેવું, કે તેના

૧. મૂળમાં તે એ ઉપરાંત, ગામપિંડોલગ (ગામમાં લીખ માગી
રહેનાર), અતિથિ (વટેમાર્ગી) અને વણીમગ (યાચક) — એ
પણ છે.

સ્નાન કરવાના કે મળત્યાગ કરવાના સ્થાનકે નજર પડે તેવી રીતે કે તેના માર્ગમાં ઊભા ન રહેવું; તથા ઘરની ખારીઓ, કે કામચલાઉ આડ કે છિદ્ર કે પાણિયારા તરફ હાથ ઊંચા કરીને કે આંગળી કરીને કે ઊંચા નીચા થઈને ન જોવું. તેણે ગૃહસ્થ પાસે (અમુક આપે એમ) આંગળી કરીને યાચવું નહિ, કે તેને આંગળીથી ટકારીને, ધમકાવીને કે ખજવાળીને તથા નમસ્કાર કરીને કાંઈ માગવું નહિ; તેમજ તે ન આપે તો કઠોર વચન કહેવું નહિ. [૩૨]

લિક્ષા માગવા ક્યારે ન જવું ?

ગૃહસ્થને ઘેર લિક્ષા માગવા જતાં, માલૂમ પડે કે, ત્યાં હજી ગાયો દોવાય છે, ભોજન રંધાય છે તથા ખીજ (યાચકો)ને હજી કાંઈ અપાયું નથી, તો ત્યાં લિક્ષા માટે દાખલ થવું નહિ, પરંતુ કાંઈની નજરે ન પડાય તેવી રીતે દૂર ઊભા રહેવું; પછી જ્યારે માલૂમ પડે કે, ગાયો દોવાઈ ગઈ, ભોજન રંધાઈ ગયું અને યાચકોને અપાઈ ચૂક્યું, ત્યારે સાવધાનતાપૂર્વક જવું. [૨૨]

કાંઈ ગામમાં વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે સ્થિર વાસ કરનારા (સમાણા) કે મહિનો મહિનો રહેનારા (વમમાણા) લિક્ષુકા ગામેગામ કરતા લિક્ષુને એમ કહે કે, ‘આ ગામ ઘણું નાનું છે, અથવા મોટું હોવા છતાં સૂતક આદિને કારણે ઘણાં ઘર લિક્ષા માટે બંધ છે, માટે, આપ ખીજ ગામે પધારો’—તો લિક્ષુએ તે સાંભળી તે ગામમાં લિક્ષા માટે ન જતાં ખીજ ગામે ચાલ્યા જવું. [૨૩]

ગૃહસ્થને ઘેર લિક્ષા માટે જતાં એમ જણાય કે ત્યાં પુષ્કળ માંસ મત્સ્ય વગેરેથી કાંઈ ઉગ્નણી કે જમણી થાય છે અને તેને નિમિત્તે વસ્તુઓ લવાય છે; તથા માર્ગમાં ઘણાં જીવજંતુ, બીજ^૨ તથા પાણી વગેરે પડેલ છે; અને ત્યાં શ્રમણ આત્મણ વગેરે યાચકોની ઘણી ભીડ છે અથવા થવાની છે, અને તેથી ત્યાં પોતાનું જવું આવડું કે વાચન મનન^૩ નિર્વિઘ્ને થઈ શકે તેમ નથી, તો ત્યાં તેણે લિક્ષા માટે ન જવું પરંતુ એમ જણાય કે ત્યાં માર્ગમાં જીવજંતુ આદિ ઘણા નથી, તથા ભીડ પણ ઘણી થવાની નથી અને તેથી વાચન મનન નિર્વિઘ્ને થઈ શકશે, તો ત્યાં જવું.^૪ [૨૨]

જમણુવાર

લિક્ષુએ અમુક ઠેકાણે જમણુવાર (સખડિ) છે એમ જાણી, એ ગાઉ જેટલી હદની બહાર તેની આશાએ લિક્ષા

૧. મૂળમાં તેના પ્રકાર આમ જણાવ્યા છે - આહેણ - વરને ઘેર વહુ લગ્ન બાદ પ્રથમ વાર આવે ત્યાં થવું, પ્રહેણ - દીકરીને વરને ઘેર મોકલતા દીકરીના બાપને ત્યાં થવું, હિંગોલ - મરણ પછીનું અથવા ચક્ષાદિની યાત્રાના નિમિત્તનું, સમેલ - પરિજનના સમાનમાં કરેલું કે ગોષ્ઠીસોજન.

૨ મૂળમાં પ્રાણો, બીજો, હરિયાળી, ઓસ, પાણી, કીડિયારાં, લીલ, જીની માટી અને કરોળિયાનાં જળાં — એટલા સખ્દ છે.

૩. મૂળમાં વાચન, પુચ્છણ, અનુપ્રેક્ષા (ચિતન), પરિવર્તન (પુનરાવર્તન) અને ધર્માનુયોગચિતા (જાગૈલ વસ્તુનું) રહસ્ય સમજવું — ધર્મોપદેશ) — એટલાં છે.

૪. દીકાર તો એમ જણાવે છે કે, એ જવાનું પણ રાત્ર, દુર્બળતા વગેરે અપવાદને કારણે જ છે.

માટે ન જવું. પરંતુ, પૂર્વ દિશામાં જમણવાર છે એમ જાણી પશ્ચિમમાં ચાલ્યા જવું; અને પશ્ચિમમાં છે એમ જાણી પૂર્વ તરફ ચાલ્યા જવું. એ જ પ્રમાણે ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશાનું પણ સમજવું. ટૂંકમાં, ગામ નગર કે કોઈ પણ ઠેકાણે જમણવાર છે એમ જાણ્યા પછી ત્યાં ન જવું. કારણકે, જમણવારમાં તેને વિવિધ દોષયુક્તર સિક્ષાન જ મળશે, જુદેજુદે ઘેરથી થોડો થોડો ભેગો કરેલો,

૧. મૂળમા આટલાં નામ છે : ગ્રામ (ગ્રામધર્મો ત્યા વધારે હોય છે માટે, અથવા કર વગેરે આપીને ત્યાં જઈ શકાય છે માટે.—ટીકા૦), નગર (કર ભર્યા વિના જઈ શકાય તે નકર —ટીકા૦), ખેટ (માટીની દીવાલવાળું), કખંટ (નાનું નગર), મડંબ (ચારે બાજુ અર્ધા ચોજન સુધી ખીજી ગામ ન હોય તેવું), પત્તન (મોટું શહેર, જળ કે સ્થળ-માર્ગવાળું), આકર (ખાલુવાળું ગામ), દોણુમુખ (જળસ્થળ ખાને માર્ગવાળું), નિગમ (વાણિયાઓનું સ્થાન), આશ્રમ (તીર્થસ્થાન), રાજધાની, અને સનિવેશ (ગામ બહારનું પરું અથવા કાફલાનો પડાવ).

૨. મૂળમા નીચેના આઠ દોષો જણાવ્યા છે : સાધુને હૃદયેશને તૈયાર કરેલું તે આધાકર્મિક; પોતાને માટે રાધેલું પણ સાધુને માટે અંદર વધુ ગળપણ વગેરે નાખી સાધુ કરેલું તે આદેશિક, સંયત અસંયત બધા માટે પહેલેથી માંડી રાંધેલું તે મિશ્ર, ખરીદી આણેલું તે ક્રીત; છાછીતું આણેલું તે પામિચ્ચ; કૂટવી આણેલું તે આચ્છિદ્ય; સદિયારી માલકીનું બધાની પરવાનગી વિના આપેલું તે અનિસૃષ્ટ, અને ગેરથી કે બહારગામથી મુનિને સામં લાવીને આપેલું તે અવ્યાહત

નિર્દોષ? આહાર નહિ જ મળવાનો. વળી ગૃહસ્થ તે લિક્ષુને કારણે નાના દરવાજાવાળી જગાઓ (લોકો દર્શન કરવા આવશે અને ભીડ થશે એમ માની) મોટા દરવાજાવાળી કરશે, કે મોટા દરવાજાવાળી જગાઓને નાના દરવાજાવાળી કરશે; સમ સ્થાનકોને (કોઈ પેસે નહિ માટે) વિષમ બનાવશે કે વિષમ સ્થાનકોને સમ બનાવશે; બહુ પવનવાળા સ્થાનકને નિર્વાત બનાવશે કે નિર્વાત સ્થાનને પવનવાળું કરાવશે; તથા સાધુને અક્રિયન માનીને, ઉપાશ્રયની અંદરની તેમજ બહારની વનસ્પતિ તથા હરિયાળી કપાવી કે તોડાવી ન આવશે તથા તેને માટે સાથરો પથરાવશે. માટે નિર્ઘ્રંથ સંયમી મુનિએ (જાતકર્મ, વિવાહ વગેરે જેવા) પહેલા કરાતા કે (શ્રાદ્ધ વગેરે જેવા) પછી કરાતા જમણવારોમા લિક્ષા માટે ન જવું. [૧૩]

વળી, જમણવારમા વધારે પડતું કે ઘૂંટ ભોજન ખાઈ-પીને બરાબર પચી ન શકવાથી ઝાડા બિલટી કે શુભાદિક રોગો પણ થાય વળી, ત્યાં ભેગા થયેલા ગૃહસ્થો, ગૃહસ્થોની સ્ત્રીઓ, સાધુઓ અને સાધ્વીની સોબતમાં મદિરા પી, મત્ત થઈ તે ત્યાં જ બધાની ભેગા લથડી પડે અને પાછો પોતાને ઊતારે ન જઈ શકે; પછી નશાના આવેશમાં ભાન ભૂલી જાતે સ્ત્રી વગેરેમાં આસક્ત થાય કે સ્ત્રી વગેરે તેને લોભાવી, યોગ્ય સ્થળ કાળ જોઈ મૈથુનમાં પ્રવૃત્ત કરાવે. [૧૪-૧૫]

૧. મૂળમાં 'એસિય' અને 'વેસિય' શબ્દ છે. એપણીય એટલે સ્વીકારવા યોગ્ય અને વૈધિક એટલે માત્ર સાધુ જાણીને આપેલા; સગો જાણીને કે કોઈ કામકાજના બદલામાં નહિ આપેલો.

વળી, ત્યાં અનેક ચાચકો ભેગા થઈ જવાથી ભીડભીડા, (તથા રાંધ્યા કરતાં વધુ ચાચકો આવવાથી) ધક્કાધક્કી કે મારમાર પણ થાય. તે વખતે હાથ પગ કચરાય, માર પડે, કોઈ ધૂળ નાખે કે પાણી છાટે. પેલો ગૃહસ્થ ઘણા ચાચકોને આવેલા જોઈ તેમને નિમિત્તે ફરી વધારે રાંધે તો ઉંશીને કરેલો દોષિત આહાર મળે અથવા જે મળે તેની ઝૂટઝૂટા થાય.

આમ જમણુવારમાં ભગવાને અનેક દોષો બતાવ્યા છે. માટે લિક્ષુએ જમણુવારમાં લિક્ષા માગવા ન જવું; પણ થોડો થોડો નિર્દોષ આહાર અનેક ઘેરથી માગીને આવે. [૧૭]

કેવો આહાર લેવો - ન લેવો

ગૃહસ્થને ઘેર લિક્ષા માટે જતાં એમ જણાય કે ગૃહસ્થ જે આહાર પોતાના હાથમાં કે પાત્રમાં લાવ્યો છે, તે ઝીણું જ તુ, ફૂગ, ખીજ કે હરિયાળી જેવી મહત્ત્વ વસ્તુઓથી મિશ્રિત છે, કે ઠંડા સહજ પાણીથી ભીંજાયેલો છે, કે તેના ઉપર સહજ ધૂળ પડેલી છે; તો તે આહાર દોષિત જાણી ન લેવો. કદાચ ભૂલથી લેવાઈ જાય, તો તેને લઈને એકાંત સ્થળમાં વાડામાં (આરામમાં) કે અપામરામાં જવું અને ત્યાં નિર્જીવ^૧ જગાએ ખેસી, તે આહારમાંથી છવજંતુ વગેરેવાળો ભાગ જુલો પાડી તથા છવજંતુ વીણી કાઢી, બાકીનો આહાર સંયમપૂર્વક ખાઈ-

૧. પા. ૮૯ નોંધ ૨ મા જણાવેલા સહજ પદાર્થો વિનાની. વધારામાં અહીં દેડાં છે.

પી જવો અને જે ખાઈ-પી શકાય તેવો ન હોય, તેને લઈ એકાત સ્થળમાં જઈ, બળેલી જમીન ઉપર કે હાડકાના, કીટના, તુપ (કેતરાં)ના, કે છાણુ વગેરેના ઉકરડા ઉપર જોઈ-તપાસી, સાફ કરી સંયમપૂર્વક નાખી આવવો. [૧]

ગૃહસ્થને ઘેર લિક્ષાર્થે જતા એમ જણાય કે અમુક ધાન્ય, ફળ કે ફળી વગેરે, છરી વગેરેથી કે અગ્નિથી તોડ્યાં, કાપ્યાં કે રાંધ્યાં ન હોવાથી આખાં તથા સજીવ છે, તથા તેમની ઊગવાની શક્તિ હજી નાશ નથી પામી; તો તે પદાર્થો ગૃહસ્થ આપતો હોય છતાં ન લેવા. પરંતુ જો તે પદાર્થો રાધી, શેકી તોડી કે કાપીને નિર્જીવ કરેલા માલૂમ પડે, તો લેવા. [૨]

પૌવા, મમરા, ધાણી, પોક વગેરે^૧ એક જ વાર શેક્યા હોવાથી સજીવ જેવાં હોય, તો તે પણ ન લેવા; પરંતુ બે કે ત્રણ વાર શેકવાથી પૂરેપૂરાં નિર્જીવ થયેલાં હોય, તો જ લેવા. [૩]

મુનિએ કદ, ફળ, ફૂં પળ, મોર, કેળ વગેરેનો ગર્ભ તથા અગ્રબીજ, મૂળબીજ, શાખાબીજ કે પર્વબીજ તમામ વનસ્પતિઓ છરી વગેરેથી કપાઈને નિર્જીવ થયેલ ન હોય ત્યાં સુધી ન લેવી. તે જ

૧. મૂળમાં નીચેના શબ્દો છે. પિહુય (પૃથુક, લાત), બહુસ્ય (બહુ તુવાદવાણુ), ભુજ્જિય (અગ્નિમાં અર્ધાં શેકેલ ફડાં-પોક), મયુ (ઘઉં વગેરેને શેકીને કરેલું ચૂર્ણ), ચાલ્લ (તંદુલ), ચાલ્લપલંબ (તિનું ચૂર્ણ ?)

પ્રમાણે ઉઝરી, વડ, પીપળ, પીપળા વગેરેનાં ચૂર્ણો કાચાં કે થોડાં પીસેલાં હોઈ, સજીવ જણાય, તો ન લેવા. અધીપધી રધાયેલ શાકભાજી, કે સડેલી કે ખોરી થયેલી મધ, મધ, ઘી, ખોળ વગેરે વસ્તુઓ કે જે જૂની થવાને લીધે તેમાં જીવજંતુ થયાં હોય અને જીવતાં હોય, તે પણ ન લેવી. શેરડી વગેરેમાં કાણું પડ્યાં હોય, તેમનો રંગ કાળો પડી ગયો હોય, તેમની છાલ તરડાઈ ગઈ હોય, કે વડુ શિયાળ વગેરેએ તેમને કચડેલાં હોય, તો પણ તેમને છરી વગેરેથી નિર્જીવ ન કર્યાં હોય ત્યાં સુધી ન લેવાં.^૧ તેમજ ધાન્યના દાણા, દાણાવાળા કુશકા, દાણાવાળી રોટલી, ચોખા, ચોખાનો લોટ, તલ, તલનો લોટ, તથા તલપાપડી વગેરે ચુરાઈને પૂરેપૂરાં નિર્જીવ થયા ન હોય, ત્યાં સુધી ન લેવાં. [૪૮]

લિહ્નુ અથવા લિહ્નુણીએ ગૃહસ્થને ઘેર લિહ્નુ માટે જતાં કોઈને જમતું દેખી તેને કહેવું, ‘હે આયુષ્મન! અથવા હે બહેન! આ ભોજનમાંથી મને કાંઈક આપશો?’ આમ સાંભળી તે પોતાના હાથ, વાસણ કે કડછી ઠંડા સજીવ પાણીથી કે દરીને સજીવ થયેલા ઊના પાણીથી ધોવા માટે; તો તેને કહેવું કે, ‘તમે હાથ કે વાસણ સજીવ પાણીથી ધોયા વિના જ મને જે આપવું હોય તે આપો.’ આમ જતાં તે ગૃહસ્થ હાથ વગેરે ધોઈને જ લિહ્નાન આપવા માટે, તો તેને સજીવ તથા સદોષ જાણી ન લેવું. તે જ પ્રમાણે ગૃહસ્થે લિહ્નુને લિહ્નુ આપવા

માટે જ હાથ ધોયા ન હોય, પરંતુ એમ ને એમ બીના હોય કે ભેજવાળા હોય અથવા ધૂળ, માટી કે બીજી સજીવ વસ્તુથી^૧ ખરડાયેલા હોય, તો પણ તેવા હાથે અપાયેલો આહાર ન લેવો. પરંતુ તેના હાથ તેવા કશાથી ખરડાયેલા ન હોય, કે જે અન્ન આપતો હોય તેનાથી જ ખરડાયેલા હોય, તો તે આહાર નિર્જીવ તથા નિર્દોષ જાણી લેવો. [૩૩]

પૌવા, પોંક, તંદુલ વગેરેને ગૃહસ્થે જીવજંતુ, જાળાં બીજ કે વનસ્પતિ જેવી સજીવ વસ્તુઓ વાળી શિલા ઉપર વાટચા હોય કે વાટતો હોય, કે વાટવાનો હોય, તથા પવનમાં ઊપડ્યા હોય, ઊપડતો હોય કે ઊપડવાનો હોય; તો તે પૌવા વગેરે લિક્ષુએ સજીવ અને સંદોષ જાણી ન લેવા. તે જ પ્રમાણે તેવી શિલા ઉપર પીસેલાં બીડ લૂણ અથવા દરિયાર્ધ લૂણનું પણ સમજવું. [૩૪-૫]

ગૃહસ્થને ઘેર હજી અગ્નિ ઉપર જ ચડેલો પડ્યો હોય તેવો આહાર લિક્ષુએ સંદોષ જાણી, આપતા છતાં ન લેવો. કારણ કે, ગૃહસ્થ લિક્ષુ માટે તેમાંથી આહાર કાઢતાં કે પાછો નાખવા જતા, તેને હલાવતાં કે તે વાસણને ઉતારતાં કે આધુ પાછું કરતાં અગ્નિ-જીવોની હિંસા કરશે; અથવા અગ્નિને પોતાને વધતો ઓછો કરશે. [૩૬, ૩૮]

૧. મૂળમાં તે વસ્તુઓના નામ આ પ્રમાણે છે : ધૂળ, માટી, ઊંસ, હડતાલ, હિંગોળ, મનઃશિલ, અંજન (સુરમો), લૂણ, ગેરુ, પીળા માટી (વર્ણિકા), ખડી (સેડિયા), ફટકડી (સોરઠિયા), છડયા વગરના ચોખ્ખાનો ભૂકો (પિક્ક), કુશાગ્રી કે લીલા પાનનો ચૂરો વગેરે.

ગૃહસ્થ લીત ઉપર, થાંભલા ઉપર, માંચા ઉપર, માળ ઉપર, અગાશી ઉપર કે એવે ખીજે જાયે સ્થળે રાખેલો આહાર લાવીને ભિક્ષુને આપવા માંડે, તો તે સંદોષ જાણીને ન લેવો. કારણ કે તેવે સ્થળેથી આહાર લાવી આપવા ગૃહસ્થ બાજદ, પાટિયાં, નિસરણી કે ખાંડણિયો માંડી ચડવા જતાં પડી જાય તો તેના હાથપગ વગેરે અવયવો લાંગી જાય તેમજ ખીજા જીવજંતુ પણ હણાય. તે જ પ્રમાણે કાઠી, કે ભોંયમા ખેદેલા કાઠલામાં મૂકેલો આહાર કે જેને લાવવા માટે ગૃહસ્થને બિચા નીચા કે આડા થવું પડે, તે પણ ન લેવો. [૩૭]

માટીથી લીપીને બધ કરેલો આહાર પણ ન લેવો. કારણ કે તેને કાઢવા જતાં અને ફરી પાછો તેને લીપી બંધ કરવા જતાં અનેક પૃથ્વી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ અને ત્રસ જીવોની હિંસા થાય સજીવ પૃથ્વી, પાણી, વનસ્પતિ કે ત્રસ જીવો ઉપર મૂકેલો આહાર પણ ન લેવો. [૩૮]

જે આહાર અતિ બિન હોવાથી, ગૃહસ્થ તેને સૂપડા, વીંજણા, પંખા, પાન, શાખા, પીંછા, કપડાં, હાથ કે મોં વડે ફૂંકીને કે વીંછીને ઠંડો કરીને આપવા માંડે, તો તેને પણ ન લેવો. પરંતુ તેને પહેલેથી કઢી દેવું કે, તેમ કર્યા વિના જ આહાર આપવો હોય તો આપો. [૩૯]

મુનિએ શેરડીની ગાંઠ કે ગાંઠવાળો કકડો, શેરડીના પીલી લીધા પછીના ફૂંચા, શેરડીનું ટોચકું, શેરડીની લાંબી શાખા કે તેનો ભાગ, તથા બાફેલી મગની કે વાલની કળી જેવી વસ્તુઓ, કે જેમા થોડું ખાવાનું અને બહુ છાંડવાનું

હોય છે, તેવી ચીજો ન લેવી. ને જ પ્રમાણે બહુ હાડકાવાળું માંસ કે બહુ કાટાવાળી માછલી પણ ન લેવી. ગૃહસ્થ તેવાં માંસમત્સ્ય આપવા માટે તો તેને કહેવું કે, તારે આપવું હોય તો માત્ર ગર્ભ આપ. અને છતાં ગૃહસ્થ ઉતાવળથી તેના વાસણમાં હાડકાં કાટાવાળું જ નાખી દે, તો એકાંત સ્થળમાં જઈ, ઉપર આવી ગયેલ વિધિ પ્રમાણે ખાઈ લઈ, તેમાનો નકામો નકામો ભાગ નિર્જીવ સ્થળમાં નાખી આવવો. [૫૮]

(લિક્ષુએ ખાંડ માગી હોય અને) ગૃહસ્થ (ભૂલથી) દરિયાર્ધ કે ખીડ લૂણ લાવીને આપે; અને તે જો લિક્ષુની નજરે પડે, તો તે ન લેવું. પરંતુ ગૃહસ્થ ઉતાવળથી પાત્રમાં નાખી દે અને પછી લિક્ષુને ખબર પડે, તો તે બહુ દૂર જતો રહે ત્યાર પહેલાં તેની પાસે જઈને તેને પૂછવું કે, આ તમે મને મને જાણતા દીધું છે કે અજાણતા? તે જો કહે કે, “ મેં જાણતા નથી દીધું”, પણ હવે હું ખુશીથી આપને આપુ છું, ” તો તેને ખાવાના ઉપયોગમાં લેવું. વધારાનું નજીકના સમાનધર્મી મુનિઓને આપી આવવું. અને તેવા કાર્ધ ન હોય, તો વધી પડેલા આહારના વિધિ પ્રમાણે નિર્જીવ સ્થળે નાખી આવવું. [૫૯]

જે આહાર ગૃહસ્થે એક કે અનેક નિર્ગ્રાથ (જૈન) સાધુ કે સાધ્વીને ઉદ્દેશીને કે અમુક ગણતરીબધ^૧ શ્રમણ બ્રાહ્મણ વગેરેને ઉદ્દેશીને ભૂતપ્રાણોની હિંસા કરીને તૈયાર

૧. એટલે કે પાંચ બ્રાહ્મણ, ચાર શ્રમણ, એ અતિથિ-એ પ્રમાણે.

કર્યો હોય, ખરીદી આણ્યો હોય, બીછીનો આણ્યો હોય, ઝૂટવીને આણ્યો હોય, (સહિયારી માલકીનો હોઈ, બધાની) રળ વિના આણ્યો હોય, કે પોતે ઘેરથી કે ગામથી મુનિને સામો આણીને આપ્યો હોય; તે આહાર સંદોષ જાણી, લિહુએ હરગિજ ન લેવો.

જે આહાર ગૃહસ્થે અમુક ગણતરીબધ નહીં, પણ અનેક શ્રમણ બ્રાહ્મણ વગેરેને માટે ઉપર પ્રમાણે તૈયાર કર્યો હોય, તે પણ જ્યાં સુધી બધાને અપાઈ રહ્યા પછી ગૃહસ્થે પોતાનો ગણી પોતાને માટે રાખ્યો ન હોય^૧, કે પોતે ખાવા અહાર કાઢ્યો ન હોય, કે ખાધો ન હોય, ત્યાં સુધી ન લેવો. પરંતુ, બધાને અપાઈ રહ્યા પછી, ગૃહસ્થે પોતાનો ગણી પોતાને માટે રાખ્યો હોય, તો તે નિર્દોષ જાણી લેવો [૬-૮]

તે જ પ્રમાણે આઠમના પોષધવ્રતના ઉત્સવને પ્રસંગે કે અર્ધમાસિક, માસિક, દ્વિમાસિક, ચાતુર્માસિક કે છ માસિક ઉત્સવને પ્રસંગે, કે ઋતુના કે તેના આઘ કે અંત્ય

૧. મૂળમાં અપુરુષાન્તરકૃત એવું વિરોધણ છે. આ શબ્દનો અર્થ દીકાકાર જે ત્રણ જગાએ જુદો જુદો આવે છે. વસ્ત્રાધ્યયનમાં ચુ. ૩૬૭ માં તેમણે ' પુરુષાન્તરકૃત 'નો ' પુરુષાન્તરસ્વીકૃત ' એવો જો અર્થ આપ્યો છે, તે બધે જ બધેએસતો હોવાથી સ્વીકાર્યો છે. સાવ એ છે કે, ઉપરના દ્વિતીયા વર્ણવેલો આહાર તો કોઈ પણ સરતે ન લેવો. પરંતુ આ દ્વિતીયા વર્ણવેલી જાતનો આહાર, આપનાર ગૃહસ્થે માચકાદિને આપી દીધા બાદ પોતાનો ગણી પોતાને માટે રાખ્યો હોય, તો તેને નિર્દોષ ગણી બિમુચી લઈ શકાય.

દિવસના પ્રસંગે, કે મેળો, શ્રાદ્ધ કે દેવદેવીના^૧ મહોત્સવને પ્રસંગે શ્રમણ બ્રાહ્મણ વગેરે યાચકોને એક કે અનેક હાંડીમાંથી, કુભીમાંથી, ટોપલીમાંથી કે કાઠલામાંથી^૨ જે આહાર પીરસાતો હોય, તે પણ જ્યાં સુધી બધાને અપાઈ ગયા બાદ આપનાર ગૃહસ્થે પોતાનો ગણી સ્વીકાર્યો ન હોય, ત્યાં સુધી સંદોષ જાણીને ન લેવો, પણ બધાને અપાઈ ગયા બાદ ગૃહસ્થે તેને પોતાનો ગણી પોતાને માટે રાખ્યો હોય, તો તેને નિર્દોષ જાણી લેવો. [૧૦, ૧૨]

કેટલાક ભદ્ર પ્રકૃતિના ગૃહસ્થો જ્ઞાન, શીલ, વ્રત, શુભ સચમ, સવર અને બ્રહ્મચર્યધારી ઉત્તમ મુનિઓ પોતાને માટે તૈયાર કરેલો આહાર સ્વીકારતા નથી એમ જાણી એમ વિચાર કરે છે કે, આપણે માટે કરેલું ભોજન આપણે તેમને આપી દઈ, આપણે માટે બીજું તૈયાર કરીશું. મુનિની જાણુમા એ વાત આવે તો તેણે તેમનું તેવું અન્નપાન સંદોષ જાણી ન લેવું. [૪૯]

લિક્ષા માટે જતા કાર્ધ ગૃહસ્થ મુનિ માટે ઉપકરણ કે આહાર તૈયાર કરવા માટે, તો તેને તરત જ રોકવો; એમ ન વિચારવું કે હમણા ભલે તૈયાર કરે, પણ લેતી વખતે ના પાડીશું. અને મનાઈ કર્યા છતાં ગૃહસ્થ તેવું

૧. મૂળમાં ઇંદ્ર, ઝકદ, રુદ્ર, બળદેવ, ભૂત, યક્ષ, નાગ, સ્વપ્ન, ચૈત્ય, વૃક્ષ, ગિરિ, કવો, તલાવ, ધરો, નદી, સરોવર, સાગર, અને ખાણના મહોત્સવના પ્રસંગોનો ઉલ્લેખ છે.

૨. મૂળમાં 'સંનિધિસચય' શબ્દ છે. ટીકાકાર તેનો અર્થ 'દ્રવ્ય વગેરેનો સંચય' એવો કરે છે.

ખાનપાન તૈયાર કરીને આપવા માટે, તો તેને હરગિજ ન લેવું. [૫૦]

કેટલાંક માયાસ્થાનો ?

લિલ્લુ, કાઈ ઠેકાણે લગ્નમરાણને કારણે જમણુવાર છે એમ જાણી, તથા ત્યાં 'ચોકસ જમણુવાર છે' એમ નક્કી કરી, ભિક્ષા માટે ઉત્સુકતાપૂર્વક દોડી જાય, તો તે દોષને પાત્ર થાય. માટે તેમ ન કરવું. પરંતુ યોગ્ય કાળે ભિક્ષા માટે જુદા જુદાં ઘરોમા જઈ નિર્દોષ આહાર તેણે માગી લાવવો. [૧૬]

ગૃહસ્થને ઘેર ભિક્ષા માગવા જતાં જે આહારની વ્યવસ્થા મુનિને, તે મદોષ છે કે નિર્દોષ છે એવી શંકા હોય, તે આહારનો મલિનાશયથી તેણે સ્વીકાર ન કરવો. [૧૮]

ગૃહસ્થને ઘેર માંચ કે મત્સ્ય તળાતાં જોઈ, કે પંચાંગ માટે પૂરીઓ તળાતી જોઈ, જલદી જલદી દોડી તે ચીત્તે માગવી નહિ; કાઈ ખીમાર મુનિ માટે લાવવાની હોય તો જુદી વાત છે. [૫૧]

ગૃહસ્થને ઘેર તૈયાર થયેલા આહારમાંથી શરૂઆતમાં દેવ વગેરેને અર્થે અગ્રર્પિંડ જુદો કાઢવામા આવે છે. તે અગ્રર્પિંડ કાઢવામાં કે દેવમંદિર વગેરેમાં ચારે તરફ મૂકવામાં આવતો દેખી, તેને પૂર્વે ખાધેતો કે લીધેતો હોવાથી ધાન્ય અમણુ આશ્મણુ વગેરે જલદી જલદી તે તરફ જાય છે. તેમને દેખી લિલ્લુ પણ ઉતાવળે ત્યાં જાય, તો તેને દોષ લાગે. [૨૫]

૧. મૂળ: માહટ્ટાણ-માતૃસ્થાનમ્—છળકપટ. અનુવાદમાં બંને માત્ર 'દોષ' એટલું જ ગણ્યું છે.

કોઈ ગૃહસ્થ (પોતાને ઘેર શ્રમણબ્રાહ્મણ વગેરેને લિક્ષા માટે ઊભેલા બેઠા,) આહાર લાવીને મુનિને આપે અને કહે કે, 'આ આહાર મે અહીં ઊભેલા તમો સર્વને આપ્યો છે. તે તમે બધા ભેગા મળી ખાઈ લો કે વહેચી લો.' હવે તે મુનિ મનમાં એમ વિચારે કે, 'આટલો આહાર તો મારે એકલાને જ પૂરતો છે', તો તેને દોષ લાગે. માટે તેમ ન કરતાં, તે આહાર લઈ ખીજા શ્રમણ-બ્રાહ્મણો પાસે જવું અને કહેવું કે, 'આ આહાર બધાને માટે આપેલો છે. માટે તે ભેગા મળી ખાઈ લો કે વહેચી લો.' હવે પેલામાંથી કોઈ એમ કહે કે, 'હે આયુષ્મન! તું જ બધાને વહેચી આપ; તો તેણે તે આહાર વહેચતી વખતે પોતા તરફ ઝાઝો કે સારો સારો આહાર ન નાખવો; પણ લોહુપતા ત્યાગી, શાંતપણે બધાને સરખી રીતે જ વહેચવો. પરંતુ વહેચતી વખતે કોઈ એમ કહે કે, 'હે આયુષ્મન! તું વહેચીશ મા; આપણે બધા એકઠા મળી ખાઈશું,' તો તેમની સાથે તે આહાર ખાતી વખતે પણ કશું વધારે વધારે કે સારું સારું પોતે નહિ ખાતા, સરખી રીતે શાંતપણે ખાવું [૨૯]

મુનિ ભોજન માગી લાવ્યા બાદ, તેમાંનું સારું સારું ખાઈ, બાકીનું નાખી દે, તો તેને દોષ લાગે માટે તેમ ન કરતાં સારું નરસુ બધું ખાઈ જવું, નરસુ નરસું છાંડવું નહિ. તેવું જ પાણીની બાબતમાં પણ સમજવું મુનિ ખપ કરતા વધુ ભોજન લઈ આવ્યો હોય, અને નછૂકમાં ખીજા સમાનધર્મી મુનિઓ રહેતા હોય, તો તેમને તે વધારાનો આહાર બતાવ્યા વિના કે તેમને જરૂર હોય તો

લેવાનું કહ્યા વિના તેને નાખી દે, તો તેને દોષ લાગે. પેલાઓએ પણ તેમ પ્રજ્ઞવા આવનારને કહેવું કે, 'હું આયુષ્મન! આમાંથી જેટલો અમારે જોઈતો હશે તેટલો વાપરીશું; અથવા બધો જોઈતો હશે તો બધો વાપરીશું.' [૫૨-૪]

જે આહાર ખીજને આપવા માટે બહાર કાઢ્યો હોય, તે તેની રજા વિના ગ્રહણ ન કરવો; પરંતુ તેણે રજા આપી હોય કે જાતે આપ્યો હોય તો લેવો. [૫૫]

મુનિએ બધા મુનિઓ માટે એકઠો આહાર આપ્યા પછી, તે બધાને પ્રજ્ઞવા વિના મરણ મુજબ પોતાના પરિચિતોને ઝટઝટ આપી ન દેવો; પરંતુ તે આહાર બધાની પાસે લઈ જઈને કહેવું કે, 'મારા પૂર્વપરિચિત (દીક્ષા આપનાર) કે પશ્ચાત્પરિચિત (જ્ઞાનાન્તિ શીખવનાર) આચાર્યાદિને હું આ આહાર આપું?' આવું સાંભળીને મુનિઓએ તેને કહેવું કે, 'હું આયુષ્મન! તું ખુશીથી જેટલો જોઈએ તેટલો આહાર તેમને આપ; અથવા બધો જોઈએ તો બધો આપ' [૫૬]

કોઈ મુનિ સારું સારું બોજન માગી લાવી, મનમાં વિચારે, કે આને ખુદ્દનું બતાવીશ તો આચાર્ય વગેરે તે

૧. મૂળમાં આચાર્ય ઉપરાંત ઉપાધ્યાય (અધ્યાપક), પ્રવર્તક (યથાયોગ્ય પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરનાર), રથવિર (નબળા પડતા સાધુને સ્થિર કરનાર), ગણી (ગચ્છનો અધિપતિ), ગણધર, ગાનાવચ્છેદક (ગચ્છનાં કામકાજની ચિતા કરનાર) એટલા છે.

લઈ લેશે; માટે તે સારા ભોજનને હલકા ભોજન વડે ઢાંકી કરીને આચાર્યાદિને બતાવે, તો તેને દોષ લાગે માટે તેમ ન કરતાં, કશું છુપાવ્યા વિના તેને ખુલ્લું બતાવવું. તેમજ જે મુનિ મળેલા ભોજનમાથી સારું સારુ ખાઈ કરી, બાકીનું આચાર્યાદિને બતાવવા લાવે, તો પણ તેને દોષ લાગે માટે તેમ ન કરવું. [૫૭]

દ્રાઈ લિક્ષુઓને સારું ખાવાનું મળતા તેઓ મુનિ પાસે આવીને કહે કે, ‘તમારામાં અમુક મુનિ બીમાર છે; તો તેને આ સારું ભોજન લઈ જઈને આપો જો તે ન ખાય તો તમે ખાઈ જાઓ.’ હવે પેલો સાધુ તે સારું અન્ન ખાઈ જવાના ધરાદાથી સાચી વાત છુપાવીને પેલા માંદા લિક્ષુને એમ કહે કે, ‘આ અન્ન તો લૂખું છે, યા તીખું છે, યા કડવું છે, યા કસાણું છે કે માંદાને લાયકનું નથી,’ તો તેને દોષ લાગે. માટે તેમ ન કરતાં તે અન્ન જેવું હોય તેવું તેને કહી બતાવવું હવે પેલા લિક્ષુઓએ જો તેને એમ કહ્યું હોય કે, ‘તે માંદો મુનિ જો ન ખાય તો આ અન્ન અમારી પાસે પાછું લાવજો,’ તો પણ, પોતે ખાઈ જવા માટે જીકું બોલવાને બદલે તેમણે જેમ કહ્યું હોય તેમ કરવું. [૬૦-૧]

મુનિએ લિક્ષા માગવા જતાં માર્ગમાં, મુસાફર-ખાનાંમાં, બંગલાઓમાં, ગૃહસ્થના ઘરોમાં કે લિક્ષુકાદિના મઠોમાંથી આવતી અન્ન કે પાનની સુગંધ તેના સ્વાદ માટે આસક્ત થઈ, ‘વાહ સુગંધ’ એમ કહી સૂઘવી નહિ. [૪૪]

પાણી કેવું લેવું - ન લેવું ?

લિહુએ લોટ પલાળેલું^૧, તલ ઘોયેલું^૨, ચોખા ઘોયેલું કે તેવું ખીજું પાણી, તરતનું જે ઘોયેલું હોઈ, તેના સ્વાદ ફર્યો ન હોય કે તેનું પરિણામાંતર ન થયું હોય તથા તે પૂરેપૂરું નિર્જીવ ન થયું હોય, તો તેને સંદોષ જાણી ન લેવું. પરંતુ ઘોયે બહુ વાર થઈ હોવાથી તેનો સ્વાદ ફરી ગયો હોય, તો તેવા નિર્જીવ થયેલા પાણીને નિર્દોષ જાણી લેવું.

લિહુએ તલ^૩, તુપ કે જવનું પાણી, ઓસામણ, છાસનો નીતાર કે ઊનું અથવા એવું ખીજું નિર્જીવ પાણી દેખી, તેના માલિક પાસે માગવું; અને જો તે જાતે લેવાનું કહે તો જાતે લેવું, અથવા પોતે આપે તો તે રીતે લેવું. નિર્જીવ છતાં જે પાણી જીવજંતુવાળી જમીન ઉપર કે જીવજંતુ ઉપર મૂકેલું હોય, અથવા જે પાણી ગૃહસ્થ સજીવ પાણી કે માટીવાળા વાસણ વડે આપવા માંડે કે તેમાં થોડું ખીજું ઠંડું પાણી ઉમેરીને આપવા માંડે, તો તેને સંદોષ જાણી ન લેવું. [૪૨-૨]

૧. ઉસ્સેઈમં-પિષ્ટોત્સેદનાર્યમ્—ટીકા૦ । અથવા લોટથી ખરડાયેલા હોય ઘોયેલું પાણી એવો અર્થ પણ થાય

૨. મંસેઈમં-નિલધાવનોદક—ટીકા૦ । અથવા સજીવોનાં લાગડાં ઓલવવા કે છડાળેલી ભાત છંદ કરવા જે પાણી સીંચવામાં આવે તે.

૩ અહીં ટીકાકારે અર્થ એવો લીધો છે કે, 'તલ વગેરે વડે કોઈ પ્રકારે નિર્જીવ કરેલું (પ્રાસુકીકૃતમ્) પાણી.'

આંખાનું, અંખાડાનું, કોઠનું, બિજોરાનું, ડાક્ષનું, દાડમનું, ખજૂરનું, નાળિયેરનું, કેરાંનું, ખોરનું, આમળાનું, આંખલીનું તથા એવી જાતનું પીણું, ઠંજિયા, છાલ કે બીજવાળું હોઈ, ગૃહસ્થ સાધુને માટે જાણ, કપડું કે વાળાની ચાળણીમાં દાખી કે ગાળીને આપે, તો મુનિએ તે પીણું સંદોષ જાણી ન લેવું. [૪૩]

સાત પિંડેપણાઓ અને પાનેપણાઓ

૧. વણખરડયા હાથે તથા પાત્રે આપેલું જ નિર્જીવ ભોજન જાતે માગવું કે બીજે આપે તો ગ્રહણ કરવું, એ પ્રથમ પિંડેપણા.

૨. ખરડેલા હાથે અને પાત્રે આપેલું નિર્જીવ ભોજન જ ગ્રહણ કરવું, એ બીજી પિંડેપણા.

૩. ચોખ્ખા હાથે અને ખરડેલા પાત્રે કે ખરડેલા હાથે અને ચોખ્ખા પાત્રે હાથમાં કે પાત્રમાં આપેલું નિર્જીવ ભોજન જ જાતે માગવું કે બીજે આપે તો ગ્રહણ કરવું,^૨ એ ત્રીજી પિંડેપણા.

૪. નિર્જીવ પૌવા, પોક, ધાણી વગેરે, કે જેમાં કાઢી નાખવાનું બહુ અલ્પ હોય છે, તથા દાનાને પણ પકી વાસણ

૧. ભિક્ષાની વસ્તુઓમાં અને ક્ષેત્રમાં મર્યાદા બધાય એ અર્થે ભિક્ષાદિના કેટલાક નિયમો શિષ્યસંમત થયેલા છે તે આ વિભાગમાં વર્ણવ્યા છે. એપણા એટલે માગવું તે — માગવાનો વિધિ.

૨. મૂળમાં આટલું વધારે છે : યાજ્ઞ, હાંડલાં, સૂપડાં, જાળ કે બહુમૂલ્યા વાસણમાં ગ્રહણ ગૃહસ્થોને થેર અત્ર મૂકી રાખેલું હોય, તેમાથી ....૪.

ધોવા વગેરેનું પશ્ચાત્કર્મ બહુ ઓછું કરવાનું હોય છે, તે જ જાતે માગવાં કે ખીજો આપે તો ગ્રહણ કરવાં, એ ચોથી પિંડેપણા.

૫. જે નિર્જીવ ભોજન ગૃહસ્થે પોતે ખાવા માટે પ્યાલા, થાળી^૧ કે કોષકર્મા^૨ પીરસ્યું હોય, (અને તેના હાથ વગેરે ધોયે ઘણો વખત થઈ જવાથી ભીના ન હોય,) તેવું અન્ન જાતે માગીને લેવું કે ખીજો આપે તો ગ્રહણ કરવું, એ પાંચમી પિંડેપણા.

૬. ગૃહસ્થે પોતાને કે ખીજાને માટે વાસણમાંથી કાઢવા માટે ચાટવા વગેરેથી ઉપાડેલું નિર્જીવ ભોજન જ હાથ કે વાસણમાં જાતે માગીને કે ખીજો આપે તો લેવું, એ છઠી પિંડેપણા.

૭. જે ભોજન ફેંકી દેવા જેવું હોય, તથા જેને ખીજો મનુષ્ય કે જાનવર લેવા ન ઇચ્છે, તેવું નિર્જીવ ભોજન જ જાતે માગીને કે ખીજો આપે તો લેવું, એ સાતમી પિંડેપણા.

આ સાત પ્રકારની પિંડેપણાઓ ભિક્ષુએ જાણવી જોઈએ અને શક્તિ અનુસાર તેમાંની કોઈ સ્વીકારવી જોઈએ.

સાત પાનૈપણાઓ પણ તેવી જ સમજવી. માત્ર ચોથી પાનૈપણા આ રીતે સમજવી : તલનું, વુવનું, કે જવનું પાણી, ઓસામણ, છાશનો નીતાર કે ઊનું અથવા ખીજું તેવું નિર્જીવ પાણી કે જે લીધાથી (ધોવા

૧. મૂળમાં 'ડિડિમ' - એટલે કે કાસાનું વાસણ છે.

૨. 'મગધદેશમાં પ્રસિદ્ધ એક પ્રકારનું વાસણ.' - દીકાં

સાફ કરવાનું) ખાસ પશ્ચાત્કર્મ બહુ ઓછું કરવું પડે, તે જ લેવું. [૬૨]

આ સાત પિંડેપણા કે પાનૈપણામાની કોઈ એક પ્રતિજ્ઞા અંગીકાર કરનારે એમ કદી ન બોલવું કે, મેં જ સારી પ્રતિજ્ઞા લીધી છે અને બીજાઓએ ખોટી પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. પરંતુ એમ માનવું કે, બીજાઓએ જે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, અને મેં પણ જે લીધી છે, તે સર્વ જિનની આજ્ઞા પ્રમાણે જ છે; અને બધા પોતાનાથી શક્ય તેવો આચાર પાળી રહ્યા છે. [૬૩]

૧ ટીકાકાર કહે છે: ‘અવ્યહ હોવાથી અલ્પશ્વેષી હોય અને તેથી ચોટે કરે નહિ.’

ટિપ્પણો

ટિપ્પણ નં. ૧ : એ કકરામા મૂળમાં નીચેની વિગતો છે :

સાલુય (જળકંદ), વિરાલિય (સ્થળકંદ), સાસવણાલિય (સર્પપકંદણી) વગેરે કંદ; પીપર, મરચાં, આદુ; આંખો, અંખાડો, તાડ, જિજ્ઞસી (વેલ), શતદ્રુ અને સલ્લકિ વગેરેનાં ફળ; પીપળાની, વડની, પીપળાની તથા નદી અને શલ્લકિ વૃક્ષની કૃપણો, આખો, કોક, દાડમ અને બીજું વગેરેના ગોટલી ન બંધાયેલા મોર; સડેલા કે ખોરાં થયેલાં ખોળ, મધ, મધ, ધી તથા મધની નીચે ખેસતો ઠાર; છરી વગેરેથી ન કાપેલી વસ્તુઓ, જેવી કે ઢાલ ઉતારેલો રોરડીનો સાંઠો, અકકરેલું, કસેરુ, શ્રંગાટક, પૂતિઆલુક, કમળ, તેની નાળ (બાસ), તેનો તંતુ, તેનું કેસર અને તેની કાકડી; લસણ, તેનાં પાન, તેની દાંડી, તેનો દદ અને તેની ઢાલ; જેની ટોચમાં બીજ

ધોવા વગેરેનું પશ્ચાત્કર્મ બહુ ઓછું કરવાનું હોય છે, તે જ જાતે માગવાં કે બીજો આપે તો ગ્રહણ કરવાં, એ ચોથી પિંડેપણા.

૫. જે નિર્જીવ ભોજન ગૃહસ્થે પોતે ખાવા માટે ખાલા, ચાળી^૧ કે કાપકમાર^૨ પીરસ્યું હોય, (અને તેના હાથ વગેરે ધોયે ઘણો વખત થઈ જવાથી ભીના ન હોય,) તેવું અન્ન જાતે માગીને લેવું કે બીજો-આપે તો ગ્રહણ કરવું, એ પાંચમી પિંડેપણા.

૬. ગૃહસ્થે પોતાને કે બીજાને માટે વાસણમાંથી કાઢવા માટે ચાટવા વગેરેથી ઉપાડેલું નિર્જીવ ભોજન જ હાથ કે વાસણમાં જાતે માગીને કે બીજો આપે તો લેવું, એ છઠી પિંડેપણા.

૭. જે ભોજન કે કી દેવા જેવું હોય, તથા જેને બીજો મનુષ્ય કે જાનવર લેવા ન ઇચ્છે, તેવું નિર્જીવ ભોજન જ જાતે માગીને કે બીજો આપે તો લેવું, એ સાતમી પિંડેપણા.

આ સાત પ્રકારની પિંડેપણાઓ લિહુએ જાણવી જોઈએ અને શક્તિ અનુસાર તેમાંની કોઈ સ્વીકારવી જોઈએ.

સાત પાનૈપણાઓ પણ તેવી જ સમજવી. માત્ર ચોથી પાનૈપણા આ રીતે સમજવી : તલનું, ટુપનું, કે જવનું પાણી, ઓસામણ, હાશનો નીતાર કે ઊનું અથવા બીજું તેવું નિર્જીવ પાણી કે જે લીધાથી (ધોવા

૧. મૂળમાં 'રિંદિમ' - એટલે કે કાસાનું વાસણ છે.

૨. 'મગધદેશમાં પ્રસિદ્ધ એક પ્રકારનું વાસણ.' - દીકા

સાફ કરવાનું) ખાસ પશ્ચાત્કર્મ બહુ ઓછું કરવું પડે,
તે જ લેવું.^૧ [૬૨]

આ સાત પિંડેણા કે પાનૈયણામાની કોઈ એક
પ્રતિજ્ઞા અંગીકાર કરનારે એમ કદી ન બોલવું કે, મેં જ
સારી પ્રતિજ્ઞા લીધી છે અને ખીજઓએ ખોટી પ્રતિજ્ઞા
લીધી છે. પરંતુ એમ માનવું કે, ખીજઓએ જે પ્રતિજ્ઞા
લીધી છે, અને મેં પણ જે લીધી છે, તે સર્વ જિનની
આજ્ઞા પ્રમાણે જ છે, અને બધા પોતાનાથી શક્ય તેવો
આચાર પાળી રહ્યા છે [૬૩]

૧. ટીકાકાર કહે છે ‘અવચ્છ હોવાથી અલ્પશ્લેષી હોય અને તેથી
ચોટ કરે નહિ.’

ટિપ્પણો

ટિપ્પણ નં. ૧. એ ફકરામા મૂળમાં નીચેની વિગતો છે :

સાલુય (જળકંદ), વિરાલિય (સ્થળકંદ), સાસવણાલિય
(સપ્તપકદણી) વગેરે કદ, પીપર, મરચાં, આદુ; આખો, અંખાડો,
વાડ, જિજ્ઞરી (વેલ), શતદ્રુ અને સલ્લકિ વગેરેના ફળ, પીપળાની,
વડની, પીપળાની તથા નદી અને શલ્લકિ વૃક્ષની ફળેણો, આખો,
કોઠ, દાડમ અને ખીલું વગેરેના ગોટલી ન બંધાયેલા મોર; સડેલા કે
ખોરા થયેલાં ખોળ, મધ, મધ, ત્રી તથા મધની નીચે ખેસતો ઠાર;
છરી વગેરેથી ન કાચેલી વસ્તુઓ, જેવી કે છાલ ઉતારેલો શેરડીનો
સાંઠો, અંકકરેલું, કસેરુ, શ્રંગાટક, પૂતિઆલુક, કમળ, તેની નાળ
(ભાસ), તેનો તંતુ, તેનું કેસર અને તેની કાકડી; લસણ, તેનાં
પાન, તેની દાંડી, તેનો કદ અને તેની છાલ; જેની ટોચમાં ખીજ

થાય છે, જેના મૂળમાં બીજ હોય છે, જેની શાખામાં બીજ હોય છે અને જેની પિરાઈમાં બીજ હોય છે તેવી બધી વતરપતિઓ, તથા ત્યાં જ ઊગેલા અંકુરો, કેળ, નાળિયેર, ખજૂરી અને તાડના ગર્ભ સિવાયની તેવી બીજ વસ્તુઓ (કારણ કે, તે તેા છેદી એટલે તરત અચિત્ત થઈ જાય છે, જ્યારે બીજ નથી થતી.), કાણાં પડેલ કે કાળી પડેલ શેરડી, નેતર કે કેળ વગેરે; બળાત્કારે (ખાડામાં નાખીને ઇં) પકાવેલ અસ્થિક, તિલુક, ટેબરુ, બિલું, પલગ કે શ્રીપણું ફળ.

૨

શય્યા^૧

૧

કેવા મકાનમાં રહેવું - ન રહેવું ?

લિલ્લુ અથવા લિલ્લુણીને રહેઠાણની જરૂર પડે એટલે તેણે ગામ, નગર કે રાજધાની વગેરેમાં જવું. [૬૪]

ત્યાં જે મકાન ધીડાં, છવજ તુ તથા જળા વગેરેવાળું જણાય, તેમા સ્થાન, બેઠક, કે, શય્યા ન કરવા.^૨ પણ જે મકાન તેવું ન હોય, તેને સારી રીતે બોર્ડ-તપાસી, વાળા-ઝૂડી, સાવધાનીપૂર્વક આમન, શય્યા કે બેઠક કરવાં.

---

૧. મૂળમા સેજ્જા-શય્યા શબ્દ છે. તેનો અર્થ પથારી તેમજ મકાન બને થાય છે.

૨. હવે પછી એ ત્રણે ન ગણાવતાં માત્ર 'રહેવું' એટલું જ અનુવાદમાં જણાવ્યું છે. સ્થાન, વ્યાનાદિ માટે; અને બેઠક, અભ્યાસાદિ માટે સમજવી.

જે મકાન ગૃહસ્થે એક કે અનેક સ્વધર્મી (જૈન) લિશ્તુ કે લિશ્તુણીને ઉદ્દેશીને કે અમુક ગણતરીબંધ શ્રમણ બ્રાહ્મણ વગેરેને ઉદ્દેશીને ભૂત પ્રાણોની હિંસા કરીને તૈયાર કર્યું હોય, ખરીદ્યું હોય, બિંદીનું લીધું હોય, ખૂંટવી લીધું હોય, (સહિયારી માલકીનું હોઈ, બધાની) રજા વિના મેળવ્યું હોય, કે મનિને સામે જઈને નિવેદિત કર્યું હોય, તે મકાનને સદોષ જાણી, લિશ્તુએ તેમાં ન રહેવું.

વળી, જે મકાન અમુક ગણતરીબંધ નહિ પણ ગમે તે શ્રમણ બ્રાહ્મણ વગેરે માટે ઉપર પ્રમાણે તૈયાર કર્યું હોય, પણ જે હજી સુધી બીજાઓ વડે વપરાયુ ન હોય,^૧ તે મકાનમા પણ ન રહેવું. પરંતુ, જે તે મકાન બીજાઓ વડે વપરાયુ હોય, તો તેને જોઈ-તપાસી, વાળી-ઝૂડી તેમાં રહેવું.

જે મકાન ગૃહસ્થે લિશ્તુને ઉદ્દેશી સાદડીઓ કે વાંસની કાંબડીઓથી સમરાવ્યું હોય, લીપાવ્યું હોય, ઘોળાવ્યું હોય, ઘસીને માફ કરાવ્યું હોય, મરખું કરાવ્યું હોય, કે ધૂપથી વાસિત કર્યું હોય; તે જો બીજાઓ વડે વપરાયુ ન હોય,

૧. અહીં પણ પિણ્ડેપણાની પેઠે [સુત્ર ૬-૮, પા ૯૮] મૂળમા 'બહાર ન કાઢેલું', પોતાનું ગણી ન સ્વીકારેલું તથા વાપરેલું, વગેરે વિશેષણો સરખા જ મૂક્યાં છે. પછીનાં અન્યયનોમાં પણ પાત્ર, વસ્ત્ર વગેરે બાળતમાં એ ને એ જ શબ્દો આવે છે. તે બધાં વિશેષણોનો અર્થ દહેક બાળતમા લાગુ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો નિર્ણય છે. તે દહેકની પાછળ ન્યાં જે મુખ્ય ભાવ છે તે જ રાખી, બીજાં વિશેષણો જતા ક્યાં છે.

તો તેમા ન રહેવું; પણ જો તે બીજા વડે વપરાયુ હોય, તો તેને જોઈ-તપાસી, વાળી-ઝૂડી, તેમાં રહેવું.^૧ [૬૪]

જે મકાનમા, સાધુને ઉદ્દેશી ગૃહસ્થ નાનાં બારણાં મોટાં કરાવે, કે મોટાં બારણા નાનાં કરાવે, કે અંદર તેમજ બહાર પાણીથી થયેલ કદમૂળ, પત્ર, પુષ્પ, ફળ કે બીજી હરિયાળી એક જગાએથી બીજી જગાએ ખસેડે, કે સદંતર બહાર જ કાઢી નાખે; તથા બાજઠં, પાટ, નિસરણી કે ખાંડણિયો વગેરે એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે લઈ જાય, કે સદંતર બહાર કાઢી નાખે; તે મકાનમાં પણ ભિક્ષુએ જ્યાં સુધી તે બીજા વડે વપરાયુ ન હોય ત્યાં સુધી વાસ ન કરવો; પણ બીજા વડે વપરાયા પછી તેમાં વાસ કરવો [૬૫]

ભિક્ષુએ સ્થાલ ઉપર, માચડા ઉપર, માળ ઉપર, અગાસી ઉપર કે તેવા આકાશવર્તી^૨ લાગમા ખાસ કારણ વિના ન રહેવું. કદાચ કોઈ કારણસર રહેવું પડે, તો ત્યાં રહી હાથપગ, દાત કે મો ન ધોવાં, કે ત્યાંથી મળમૂત્ર, લીટ, ગળકો વગેરે શૌચક્રિયાઓ ન કરવી; કારણ કે, તેમ કરવા જતા પડી જઈ હાથપગ લાગે, કે અન્ય છવજ પુતી હિંસા થાય. [૬૬]

ભિક્ષુએ સ્ત્રી, બાળક, પશુ તથા તેમનાં ખાનપાનની પ્રવૃત્તિવાળા ગૃહસ્થના ઘરમા ન રહેવું. કારણ કે, તેમાં

૧. એટલે કે, ઉદ્દેશીને નહું જ બંધાવે તો હગ્ગિજ સ્વીકાર્ય નથી, પરંતુ તૈયાર મકાન સુધરાવે ચા લીંપાવે તો બીજાએ વાપર્યા પછી સ્વીકારી શકાય.

૨. આ બધું સૂત્ર ૧૩, પા. ૬૧ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સમગ્ર લેવું.

નીચેના મહાદોષો થવાના સંભવ રહેલા છે. જેમકે, ત્યાં લિલ્હુને (અમિત-અયોગ્ય ખાનપાનથી) સોજા, ઝાડા, બિલ્હી કે તેવા બીજા રોગો થવાનો સંભવ છે, અને તેવે વખતે ગૃહસ્થ તેના ઉપર દયા લાવી તેના શરીરને તેલ, ઘી, માખણ કે ચરખી વગેરેથી માલિશ કરે; કે સુગંધી દ્રવ્યો, ક્વાથો, લોઢ્ર, વર્ણુકે, ચૂર્ણુ કે પદ્મક વગેરેનો લેપ કરે; કે ઠંડા કે ગરમ પાણીથી નવરાવે કે લાકડા સાથે લાકડું ઘસી અગ્નિ સજગાવીને તપાવે. [૬૭]

વળી, ત્યાં ગૃહસ્થ, તેની પત્ની, પુત્ર, પુત્રવધૂ કે નોકર-ચાકર અને દાસદાસી અરસપરસ બોલાચાલી, કે મારામારી કરે, તો તેથી તેનું મન બિચુનીચુ^૧ થાય. [૬૮]

વળી, ગૃહસ્થ પોતાને માટે અગ્નિ સજગાવે તે દેખીને પણ તેનું મન બિચુનીચું થાય. [૬૯]

વળી, ગૃહસ્થને ઘેર તેનાં મણિ, મોતી તથા મોના-ચાંદીના અલંકારો^૨ કે તે અલંકારોથી વિભૂષિત તેની તરુણ કન્યા દેખી તેનું મન બિચુનીચુ થાય. [૭૦]

વળી, ગૃહસ્થોની સ્ત્રીઓ, પુત્રીઓ, પુત્રવધૂઓ, દાઈઓ, દાસીઓ કે નોકરડીઓ, “બ્રહ્મચારી શ્રમણ સાથે સંભોગ કરવાથી બળવાન, દીપ્તિમાન, રૂપવાન, યશસ્વી, શૂરવીર અને દેખાવડો પુત્ર થાય છે” એમ સાંભળેલું હોવાથી, તેને લોભાવવા કે ડગાવવા પ્રયત્ન કરે. [૭૧]

૧. ‘એ લોકો એમ કરે,’ કે ‘ન કરે’ એ પ્રમાણે

૨. મૂળમાં તેમની વિગતો આ પ્રમાણે છે: કુંડલ, કદોરા, મણિ, મોતી, સોનું, રૂપું, કાં, બાલુબંધ, ગંદા, સાંકળાં, દાર, અર્ધદાર, એકાવલી, મુકાવલી, રત્નાવલી વગેરે.

વળી, ગૃહસ્થો સ્નાનાદિથી સ્વચ્છ રહેનારા હોય છે, અને લિક્ષુ તો સ્નાન ન કરનારો તથા (પ્રસંગવશાત્) મૂત્રથી શૌચાદિ ક્રિયાઓ કરનારો દુર્ગંધી હોઈ, અળખામણો થઈ પડે; અથવા ગૃહસ્થને પોતાના કાચો લિક્ષુને કારણે ઊલટપૂલટ કરી નાખવાં પડે, કે જતાં કરવાં પડે. [૭૨]

વળી, ગૃહસ્થે પોતાને માટે ભોજન તૈયાર કરી દીધું હોય, એટલે પછી લિક્ષુ માટે તે નવું વિવિધ જાતનું ખાનપાન તૈયાર કરવા માટે, અને તે જોઈ લિક્ષુને તેની આકાંક્ષા પણ થાય. [૭૩]

વળી, ગૃહસ્થે પોતાના અપપૂરતાં લાકડાં ફાડી રાખ્યાં હોય, અને પછી લિક્ષુ માટે વધુ લાકડા ફાડવા માટે કે ખરીદીને કે ઊછીના લઈ આવીને અગ્નિ સળગાવે; તથા તે જોઈ લિક્ષુને તાપવાની આકાંક્ષા પણ થાય. [૭૪]

વળી, ગૃહસ્થને ઘેર રહેતાં લિક્ષુ રાત્રે કે મોડોવહેત્રો મળમૂત્ર કરવા ગૃહસ્થના ઘરનું બારણું ઉઘાડવા જાય, અને તે વખતે તક જોઈને બેઠેલો ચોર અદર પેસી જાય. તે વખતે સાધુથી એમ તો બોલાય નહિ કે, ‘આ ચોર પેડો, આ ચોર સંતાયો; આ ચોર આવ્યો; આ ચોર ગયો, આણે ચોર્યું બીજાએ ચોર્યું; આનું ચોર્યું, બીજાનું ચોર્યું; આ ચોર છે, આ તેનો સાગરીત છે; આણે માર્યું; કે આણે આમ ક્યું’. એટલે ગૃહસ્થ તે તપસી લિક્ષુ ઉપર જ ચોરીની શંકા લાવે. માટે, પહેલીથી જ તેવા મકાનમાં ન રહેવું એવો લિક્ષુને ઉપદેશ છે. [૭૫]

જે મકાન ઘાસ કે પરાળના ઢગલાની નજીક હોય અને તેથી ઘણા હવજ પુવાળું હોય, તેમાં ભિક્ષુ એન રહેવું; પણ જો તે હવજ પુ વિનાનું હોય, તો તેમાં રહેવું. [૭૬]

મુનિએ મુસાફરખાનાં, બગીચાઓમાં બાંધેલાં આરામગૃહો, તથા મઠો વગેરે, કે જ્યાં વારંવાર અતેક સાધુઓ આવતા જતા હોય, ત્યાં ન રહેવું. [૭૭]

જે મકાનોમાં જવા આવવાની કે ભણવા ગણવાની મુશ્કેલી હોય, તથા જ્યાં ચિત્તની સ્વસ્થતા રહી ન શકે તેવી હોય, તેવાં રહેઠાણમાં ભિક્ષુએ ન રહેવું. જેમકે : જે મકાન ગૃહસ્થો, અગ્નિ અને પાણીવાળું હોય; જ્યાં જવાનો રસ્તો ગૃહસ્થના ઘરની વચ્ચે થઈને હોય; જ્યાં ગૃહસ્થના ઘરનાં માણસો અરસપરસ ઝઘડા-બખેડા કરતાં હોય, કે અરસપરસ શરીરને તેલ વગેરેથી ચોળતાં હોય, કે અરસપરસ મુગધી દ્રવ્યો વગેરેનું વિક્ષેપન કરતાં હોય, કે અરસપરસ સ્નાન કરતાં-કરાવતાં હોય, કે નમ્ર બેમતાં હોય કે નમ્રાવસ્થામાં ગુપ્ત રીતે અરસપરસ સંબોગની યાચના કરતાં હોય, કે બીજી ગુપ્ત વાતો કરતાં હોય; અથવા જે ઘરમાં કામોંદીપક ચિત્રો હોય — એવા મકાનમાં મુનિએ ન રહેવું. [૮૧-૮]

રહેઠાણ કેવી રીતે માગવું ?

મુનિએ મુસાફરખાનાં વગેરેમાં જઈને પૂરતી તપાસ કર્યો બાદ રહેઠાણ માગવું. તેનો જે ગૃહસ્વામી કે અધિકારી હોય, તેની આ પ્રમાણે રજૂ લેવી : “ હે આયુષ્મન ! તારી મરજી હોય તો તારી રજા અને પરવાનગી પ્રમાણે અમે

અહીં થોડો યા વધુ વખત રહીશું; અથવા (વધુ વખત રહેવાનું હશે તો પણ) જ્યાં સુધી તું અહીં રહેવાનો હોઈશ કે આ મકાન તારે કબજે હશે ત્યાં સુધી જ રહીશું, અને ત્યાર બાદ ચાલ્યા જઈશું, તથા (કેટલા જણ રહેશે એમ પૂછે તો મુકરર સખ્યા ન કહેતાં,) જેટલા આવશે તેટલા રહીશું. (એમ કહેવું — ટીકા૦) [૮૯]

લિલ્લુ જેના મકાનમા રહે તેનું નામ પહેલેથી જ જાણી લે, જેથી, તે નિમત્રણ આપે કે ન આપે તો પણ તેનું લિલ્લાન ટાળી શકાય [૯૦]

કેટલાક દોષો

કોઈ લિલ્લુ મુસાફરખાનાં વગેરેમાં (અન્ય ઋતુમાં એક માસ અને વર્ષાઋતુમા ચાર માસ એમ) એક વખત રહ્યા પછી, ફરી ત્યાં વારંવાર રહેવા આવે, તો તે કાલાતિક્રમદોષ કહેવાય. [૭૯]

કેટલાક શ્રદ્ધાળુ ગૃહસ્થો પોતાને માટે તખેલા, વખારો, પરખો, કારખાના કે તેવા બીજા મકાનો^૧ બનાવતી વખતે, શ્રમણ-બ્રાહ્મણ વગેરેને રહેવા કામ આવે તે માટે જાણી જોઈને તેમને મોટાં બનાવરાવે છે તેવાં મકાનોમાં શ્રમણ-બ્રાહ્મણો આવતા જતા થયા હોય, ત્યાર પછી સાધુ

૧. મૂળમાં આ પ્રમાણે વિગતો છે : હુલારનાં કારખાનાં, દેવાલયોની બાન્ધુના ઓરડા, દેવાલયો, સલાઓ, પરખો, દુકાનો, વખારો, તખેલાઓ, ચૂનાના, દર્જાનાં, વાધરીનાં, વલ્કલનાં, જંગલનાં, અગ્નિનાં, અને કાષ્ઠના કારખાનાં; ગમરાનગૃહો, શાંતિગૃહો, શન્યગૃહો, ગિરિગૃહો, કંદરાઓ તથા પાપાણુમંડપો.

જઈને ઊતરે, તો તે અલિકાંતક્રિયા દોષ કહેવાય; અને પહેલવહેલો જ જઈને ઊતરે, તો અનલિકાંતક્રિયા દોષ કહેવાય. [૮૦-૧]

કેટલાકે શ્રદ્ધાળુ ગૃહસ્થોએ એવું સાંભળ્યું હોય છે કે, શ્રમણુ ભગવાનો પોતાને ઉદ્દેશીને બંધાવેલાં મકાનોમાં નથી રહેતા; તેથી તેઓ એવો વિચાર કરે છે કે, ‘આપણે પોતાને માટે મકાન વગેરે બંધાવીશું; અને પછી તે શ્રમણોને આપી દઈ, આપણે માટે બીજાં બનાવીશું’. આવું બળ્ડા બાદ જો કોઈ સાધુ તેવાં મકાનોમાં ઊતરે, તો તે વળ્યક્રિયા દોષ કહેવાય. [૮૨]

તે જ પ્રમાણે કેટલાકે શ્રદ્ધાળુ ગૃહસ્થોએ અમુક ગણતરીબધ શ્રમણુ, બ્રાહ્મણુ, અતિથિ, કૃપણુ, વગેરે માટે મકાનો તૈયાર કરાવ્યાં હોય છે. તેવાં મકાનોમાં રહેવા જવું તે મહાવળ્યક્રિયા દોષ કહેવાય. [૮૩]

તે જ પ્રમાણે શ્રમણુ વર્ગના જ અનેક લિલુઓ માટે તૈયાર કરાવેલાં મકાનોમાં ઊતરવું તે સાવધક્રિયા દોષ કહેવાય.^૧ [૮૪]

કોઈ ગૃહસ્થે સમાનધર્મી અમુક એક શ્રમણુને ઉદ્દેશીને છયે પ્રકારના છવોની મોટી હિંસા કરીને, બાદન, લીંપણુ, વગેરેથી મકાન વગેરે તૈયાર કર્યું હોય; તેમાં દંડ પાણી

૧. આ સૂત્રના પાઠમાં ધણે કરકાર છે. અહીં—‘વહ્વે સમણજાણ સમુદ્ધિસ્સ’ એ પાઠ સ્વીકાર્યો છે. ટીકાકાર શ્રમણોના પાંચ વર્ગો જણાવે છે : નિર્ગથ (જૈન), ગાંધ્ય (બૌદ્ધ), તાપસ્ય, ગૈરિક અને આશ્વિક.

હારી રાખ્યું હોય, અને અગ્નિ સળગાવી રાખ્યો હોય; તેવા પોતાને માટે તૈયાર કરેલા મકાનમાં ઊતરવું, એ મહાસાવધ-ક્રિયા દોષ કહેવાય. અને તેમ કરનારો નથી ગૃહસ્થ કે નથી સાધુ. [૮૫]

પરંતુ, જે મકાન ગૃહસ્થે પોતાને ઉદ્દેશીને લીપણૂ પણુ વગેરેથી તૈયાર કર્યું હોય, તેમાં જઈને રહેવું એ અલ્પ-સાવધક્રિયા દોષ કહેવાય.^૧ [૮૬]

કેટલાક સરળ, મોક્ષપરાયણ તથા નિષ્કપટ લિક્ષુઓ કહે છે કે, 'લિક્ષુને નિર્દોષ અને જોઈતું રહેઠાણ મળવું મુલલ નથી કારણ કે, કાંઈ નહિ તો તે છાદન, લીપન, ખારીખારણાં^૨ તેમજ લિક્ષાનની^૩ બાબતમાં શુદ્ધ નથી જ હોતું. વળી, લિક્ષુ વખતે ચંક્રમણ કરે છે, વખતે સ્થિર એસે છે, વખતે સ્વાધ્યાય કરે છે; વખતે સૂવે છે અને વખતે લિક્ષા ભાગે છે એટલે તે બધી બાબતોમાં અનુકૂળ એવું રહેઠાણ તેને મળવું મુશ્કેલ જ છે' આવું સાલળી કેટલાક ગૃહસ્થો લિક્ષુને અનુકૂળ આવે તેવી જગાઓ તૈયાર કરી રાખે છે; અને તેમાં થોડુંક જાતે રહી, હિસ્સો વહેચી, પોતાની સમજ પ્રમાણે લિક્ષુને સ્વીકારવા યોગ્ય કરી, રાખી

૧. રીકાકાર જણાવે છે કે, અહીં સુધી વર્ણવેલા નવ પ્રકારનાં રહેઠાણમાંથી અલિકાંતક્રિયા અને અલ્પસાવધક્રિયા એ બે દોષનાળું રહેઠાણ સ્વીકારવા યોગ્ય છે, અને બાકીનાં ત્યાગવા યોગ્ય છે.

૨. નાના મોટાં કરવાં કે વાસવાં ઉઘાડવાં.

૩. ઉતારો આપનાર જ લિક્ષુને લિક્ષા આપવાનો પણ આગ્રહ કરે, અને લિક્ષુ તે સ્વીકારી શકે નહિ એટલે તેનું મન દુભાય.

મૂકે છે. તો હવે પ્રશ્ન થાય છે કે, મુનિઓએ પોતાને સ્વીકારવા યોગ્ય કે ન સ્વીકારવા યોગ્ય રહેદાણું વર્ણન ગૃહસ્થો આગળ કરી બતાવવું તે યોગ્ય છે ? હા, યોગ્ય છે. [૮૭]

પાથરણું^૨ કેવું માગવું ?

લિક્ષુને પાથરણું માગવાની જરૂર પડે, ત્યારે તેણે જે પાથરણું ઝીણું ઈંડા કે જીવજંતુ વગેરે વાળું જણાય, તે ન સ્વીકારવું, પરંતુ, ઈંડા કે જીવજંતુ વિનાનું સ્વીકારવું તે પણ, દાતા તેને પાછું લેવા ના પાડતો હોય તો ન સ્વીકારવું; પરંતુ દાતા તેને પાછું લેવા કબૂલ થતો હોય તો જ સ્વીકારવું; વળી, તે બહુ શિથિલ કે હાલી ગયેલું હોય, તો તેને ન સ્વીકારવું; પરંતુ દૃઢ તથા મજબૂત હોય તો જ સ્વીકારવું. [૮૮]

અત્યાર સુધી વર્ણવેલા દોષો ત્યાગ્યા પછી લિક્ષુએ પાથરણું માગવાના ચાર નિયમો^૩ જાણવા જોઈએ, અને તેમાંથી કોઈ એકને અનુસરવો જોઈએ.

૧. લિક્ષુએ ધામ, દાલ કે પરાજી આદિનાં પાથરણામાંથી કોઈ પણ એકનું નામ લઈને જ ગૃહસ્થ પાસેથી પાથરણું માગવું; જેમકે : તણુનું, દાલનું, ધામનું,

૧. અલખત, તેમ કરવામાં કોઈ બીજો ઇરાદો મનમાં ન હોવા જોઈએ.

૨. મૂળમાં 'સન્તારક' શબ્દ છે. પણ તેમાં ખટ, પટિયું બધું આવી ભય.

૩. મૂળમાં 'પ્રતિમાઓ' શબ્દ છે.

પરાળનું, વાંસની ચીપોનું કે પીપળા વગેરેના પાટિયાનું^૧. એમાંનું કોઈ નક્કી કરેલું પાથરણું પોતે માગે કે ખીજે આપે તો લે, એ પહેલો નિયમ.

૨. ઉપર જણાવેલાંમાંનું નક્કી કરેલું કોઈ પાથરણું ગૃહસ્થને ઘેર દેખાંતે માગે અથવા તે આપે તો લે, એ ખીજો નિયમ.

૩. જેને ઘેર ઉતારો કર્યો હોય, તેની પાસે ઉપર જણાવેલામાંથી કોઈ પાથરણું માગે, અથવા તે આપે તો લે; નહીં તો, ઉભડક કે પલાંઠી વગેરે વાળીને ખેસી રહી, આખી રાત વિતાવે, એ ત્રીજો નિયમ.

૪. જેને ત્યાં ઉતારો કર્યો હોય તેને ત્યાં સૂવા લાયક પથ્થર કે લાકડાની છાટર તૈયાર પડેલી જ મળી આવે, તો તેના ઉપર સૂવે; નહિ તો, ઉભડક કે પલાંઠી વગેરે વાળીને ખેસી રહી, આખો રાત વિતાવે, એ ચોથો નિયમ.

[૧૦૦-૨]

આ ચારમાંથી કોઈ પણ એક નિયમ લેનારે એમ કદી ન બોલવું કે, ‘મેં જ ખરો નિયમ લીધો છે, અને ખીજાઓએ ખોટો નિયમ લીધો છે.’ પરંતુ એમ માનવું કે, ખીજાઓ જે નિયમ અનુસરે છે અને હું પણ જે નિયમને

૧. મૂળમાં નીચે પ્રમાણે નામો છે ઈક્રંડ (ધાસ)નું, વાંસની ચીપોનું (કઢિણું), જંતુક (ધાસ)નું, પરગ (ધાસ)નું, મોરપીકનું, તણ્ણનું, દાભનું, દુર્યંકનું, પીપળા (વગેરેનાં લાકડાં)નું, કે પરાળનું.

૨. મૂળમાં પૃથ્વીગિલા તથા કાષ્ઠગિલા સપ્ત છે. ‘તે જે ધાનદિકને વિષે પાટિયા જડ્યા હુઈ, તેહવા સંધારા પાથર્યા જ લહિરયુ તો સંધારો કરિયું.’ — ટીપ્પાકાર.

અનુસરું છું, તે જિનની આરા પ્રમાણે જ છે; અને દરેક પોતાનાથી શક્ય તેવો આચાર પાળી રહ્યો છે. [૧૦૩]

કેવી રીતે પથારી કરવી તથા સૂવું ?

મકાન શોધ્યા બાદ લિલ્હુએ તે જગાને જોઈ-તપાસી તથા વાળી-ઝૂડી તેના ઉપર સાવધાનતાપૂર્વક આસન, પથારી કે બેઠક કરવાં [૬૪]

પથારી માટે જગા શોધતી વખતે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વગેરે તથા બાળ, બીમાર કે મહેમાન વગેરે માટે રખાયેલી જગા છોડીને, બાકીની જગામાં—છેડે કે વચમાં, સરખી જગામાં કે વિષમ જગામાં, પવનવાળી જગામાં કે પવન વિનાની જગામાં, સાવધાનીથી પથારી કરવી.-[૧૦૭]

સાધુએ સૂતા પહેલાં મળમૂત્રની જગા જાણી લેવી. નહિ તો, રાતમાં મોડોવહેલો મળમૂત્ર કરવા જતાં તે પડે આખડે, અને હાથ પગ લાંગે કે છવોની હિસા કરે. [૧૦૬]

સૂતા પહેલાં લિલ્હુએ માથાથી પગ લગીના શરીરને લૂછી નાખી સાવધાનતાપૂર્વક પથારીમાં સૂવું. [૧૦૮]

ઘણા જણ એક જગાએ સૂતા હોય, તો બીજા કોઈને હાથ, પગ કે શરીર અડે નહીં તે રીતે સૂવું; તથા સૂતા બાદ (જોરથી) શ્વાસોશ્વાસ લેતી વખતે, છીકતી વખતે, બગામું ખાતી વખતે, ઓડકાર ખાતી વખતે, કે વાછટ કરતી વખતે મોં કે ગુદા હાથથી ઢાંકીને સાવધાનતાપૂર્વક તે ને ક્રિયા કરવી. [૧૦૯]

મકાનમાં બીજા ઘણા સૂતા હોય, અને ઘર નાનું, નીચું કે તીચાં બારણાંવાળું તથા બીડવાળું હોય; તો તેના

મકાનમાં રાત દરમ્યાન કે મોડાવહેલા નીકળતી કે પેસતી વખતે, હાથ આગળ કરીને પછી પગ મૂકીને સાવધાનતાપૂર્વક પેસવું કે નીકળવું. કારણ, રસ્તામાં શ્રમણાદિનાં છત્ર, પાત્ર, દંડ, લાડી, કમડળ, વસ્ત્ર, પડદા, ચામડા, પગરખાં કે ચામડાં કાપવાનાં હથિયારો આમ તેમ રખડતાં પડ્યાં હોય; તેથી, બેદરકારીથી ચાલવા જતાં સાધુ ત્યાં પડી આખડી હાથ પગ લાગે કે જીવજીતુની હિંસા કરે. [૮૮]

પાથરણું કેવી રીતે પાછું આપવું ?

માગેલું પાથરણું ગૃહસ્થને પાછું આપવું હોય, તો ઈડાં કે જીવજીતુવાળું પાછું ન આપવું; પણ ઈડાં કે જીવજીતુ-વિનાનું, જોઈ-તપાસી તથા સાફ કરીને આપવું. [૧૦૫]

સમતા

લિહ્નને સૂવા માટે કોઈ વાર સરખી જગા મળે, તો કોઈ વાર ખરબચડી મળે, કોઈ વખત પવનવાળી મળે, તો કોઈ વાર પવન વિનાની મળે, કોઈ વખત કચરાળી મળે, તો કોઈ વખત સાફ મળે, કોઈ વખત ડાંસમચ્છરના ઉપદ્રવ વાળી મળે, તો કોઈ વખત તેવા ઉપદ્રવ વિનાની મળે; કોઈ વખત પડેલ ખડેલ મળે, તો કોઈ વખત આખાદ મળે; કોઈ વખત ભયપૂર્ણ મળે, તો કોઈ વખત નિર્ભય મળે; તોપણ, મુનિએ તે દરેક જગાને સમતાપૂર્વક સ્વીકારવી; પરંતુ, ખિત્ર કે હર્ષિત ન થવું. મુનિના આચારની એ જ સંપૂર્ણતા છે કે, તે બધી બાબતોમાં રાગદ્વેષહિત તથા પોતાના કલ્યાણમા તત્પર રહીને, સાવધાનતાપૂર્વક વર્તે. [૧૧૦]

મુસાફરી^૧

ચાતુર્માસ

લિક્ષુ અથવા લિક્ષુણી એમ જાણે, કે હવે વર્ષાઋતુ આવી ચૂકી છે, તથા સારી પેઠે વરસાદ વરસવાથી ઘણાં જીવજંતુ ઉત્પન્ન થયાં છે, ઘણા અંકુર ફટી નીકળ્યા છે, તથા રસ્તાઓ ઘણાં જીવજંતુ, વનસ્પતિ વગેરેથી ભરપૂર થઈ ગયા છે, અને જવર અવર બંધ પડવાથી ધાનમાં દેખાય તેમ પણ રહ્યા નથી; તો તેણે ગામેગામ ફરવાનું બંધ કરવું, અને સંયમપૂર્વક ધોઈ ઠેકાણે ચાતુર્માસ^૨ કરીને રહેવું. [૧૧૧]

૧. મૂળઃ કુર્યાં । સાધુ એક જગ્યાએ સ્થિર ન રહી શકે, તે એક ગામથી બીજા ગામ ફરતો રહે. અન્ય ઋતુમાં કારણસર વધારેમા વધારે એક માસ અને વર્ષાઋતુમાં ચાર માસ તે એક જગ્યાએ સ્થિર રહી શકે.

૨. મૂળમાં 'વાસાવાસ' - વર્ષાવાસ સબ્દ છે.

જે ગામ કે શહેરમાં મોટી સ્વાધ્યાયભૂમિ^૧ ન હોય; ખરચુ-પાણી જવાની સવડ પડતી જગા ન હોય; સૂચારૂ માટેનું પાટિયું, પીઠ ટેકવવાનું પાટિયું, પાથરણું, રહેઠાણ અને નિર્દોષ લિલ્લાન મુલલ ન હોય; તથા જ્યાં ઘણા શ્રમણ-બ્રાહ્મણ, લિખારી વગેરે આવ્યા હોવાથી, અથવા આવવાના હોવાથી, બહુ ભીડ થવાને કારણે જવર-અવર, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન વગેરેમાં અડચણ પડે તેમ હોય; તેવા ગામ કે શહેરમાં લિલ્લાએ ચાતુર્માસ ન રહેવું. પરંતુ, જ્યાં તેવું ન હોય, ત્યાં મહાગપૂર્વક ચાતુર્માસ કરીને રહેવું. [૧૧૨]

વર્ષાઋતુના ચાર માસ પૂરા થઈ જાય અને હેમત ઋતુના પણ પાંચદશ દિવસ વીતી જાય; છતાં, જે રસ્તાઓ હજી બહુ જીવંત તથા ધાસ વગેરેવાળા હોય, અને શ્રમણ-બ્રાહ્મણ વગેરે લોકોની આવજા શરૂ ન થઈ હોય, તો લિલ્લાએ ગામેગામ ફરવાનું શરૂ ન કરવું; પરંતુ રસ્તાઓ ઉપર જીવંત તથા ધાસ વગેરે ઓછાં થઈ જાય અને શ્રમણાદિની આવજા શરૂ થઈ જાય, ત્યાર બાદ સાવધાનીથી એક ગામથી બીજા ગામ ફરવાનું શરૂ કરવું. [૧૧૩]

ગામેગામ કેવી રીતે ફરવું ?

લિલ્લાએ ચાલતી વખતે પોતાની આગળ ચાર હાથ જેટલી જમીન ઉપર નજર રાખીને ચાલવું. રસ્તામાં જીવંત તથા ફરવું દેખીને, પગને આગળથી કે પાછળથી કે આડો અવગો બીજો કરીને ચાલવું. જીવંત તથા વગેરે વિનાનો રસ્તો મળતો

૧. ગામ્પ્રાદિક્તું વાંચન-મનન કરવા માટે એકાંત જગા.

૨. મૂળમાં 'વિચારભૂમિ'—વિચારભૂમિ શબ્દ છે.

હોય, તો લાંબો હોય તોપણ તે રસ્તે જવું; પરંતુ, છવજંતુ વગેરેવાળા ટૂંકે રસ્તે ન જવું. [૧૧૪]

લિક્ષુએ બીજે ગામ જતી વખતે માર્ગમાં ગૃહસ્થો કે બીજાઓ સાથે અકબચારો કરતા ન ચાલવું. રસ્તામાં સામા વટેમાર્ગી મળે અને પૂછે કે, ‘આ ગામ કે શહેર કેવડું છે; ત્યાં કેટલા થોડા, હાથી, લિખારી કે મનુષ્યો રહે છે, ત્યાં ભાતપાણી, માણસ, ધાન્ય વગેરે થોડાં છે કે ઘણાં છે;’—તો તેનો લિક્ષુએ કાંઈ જવાબ ન આપવો; તેમજ જતે પણ તેમને તેવું કાંઈ પૂછવું નહિ. [૧૨૩, ૧૨૬]

બીજે ગામ જતાં સાથે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે પોતાનાથી અધિક ગુણવાળા સાધુ હોય, તો તેમના હાથપગ સાથે પોતાના હાથપગ અથડાય નહીં તેવી રીતે સલાળ-પૂર્વક ચાલવું; અને રસ્તામાં વટેમાર્ગીઓ મળે અને પૂછે કે, ‘તમે કાણ છો, ક્યાથી આવો છો કે ક્યાં જાઓ છો?’ —તો તેનો જવાબ પોતે ન આપતાં આચાર્યોદિકને આપવા દેવો, અને તેઓ જવાબ આપતા હોય ત્યારે વચ્ચે ન બોલવું. [૧૨૮]

માર્ગમાં કોઈ વટેમાર્ગી સામો મળે અને પૂછે કે, ‘રસ્તામાં તમે અમુક મનુષ્ય, પ્રાણી કે પખી જોયું છે; કે અમુક કંદ, મૂળ કે વનસ્પતિ, કે અગ્નિ, પાણી કે ધાન્ય જોયું છે; જો જોયું હોય તો કહો અને બતાવો;’—તો તેને કાંઈ ન કહેવું કે બતાવવું. તેના પ્રશ્નની ચૂપ રહી ઉપેક્ષા જ કરવી. અને જાણવા છતાં, ‘હું જાણું છું’ એમ પણ કહેવું ન જવું. એ જ પ્રમાણે, કોઈ પડાવ નાખીને પડેલા લોકોની

બાબતમાં પૂછે, કે હવે કયુ ગામ આવશે એમ પૂછે, કે અમુક ગામ જવાનો રસ્તો કેટલો લાંબો છે એવું પૂછે, તો તે બધા પ્રશ્નોની બાબતમાં પણ એ પ્રમાણે જ સમજવું. [૧૨૯]

માર્ગમાં, કાદવથી ખરડાયેલા પગ સાફ થાય તે ધરાદે, પગરવટથી આવાપાછા થઈ ઘાસ કે લીલોતરી તોડતા, દયાવતા કે કચરતા ન ચાલવું; પરંતુ, પહેલેથી તપાસી રાખેલા તથા થોડી લીલોતરીવાળા ભાગમાં જ સભાળપૂર્વક ચાલવું. [૧૨૫]

માર્ગમાં કિલ્લા, ખાઈ, કોટ, દરવાજા વગેરે ઊતરવાના આવતા હોય, તો ખીજો રસ્તો હોય ત્યાં મુધી તેવે દૂર કે રસ્તે પણ ન જવું; ખીજો રસ્તો ન હોવાથી ત્યાં થઈને જ જવું પડે, તો ઝાડ, ગુચ્છા, ગુલ્મ, લતા, વેલા, તૃણ, ઝાડવા કે તેવી કોઈ પણ વનસ્પતિ પકડીને ઊતરવું; અથવા કોઈ વટેમાર્ગુ જતો હોય તો તેના હાથની મદદ માગવી. અને એ રીતે સભાળપૂર્વક ઊતરીને આગળ ચાલવું. [૧૨૫]

માર્ગમાં ધાન્ય, ગાડા, રથ તથા દેશના કે પરદેશના સૈન્યનો પડાવ દેખીને, ખીજો રસ્તો હોય તો તેવા દૂર કે રસ્તે પણ ન જવું. ખીજો રસ્તો ન હોવાથી ત્યાં થઈને જ જવું પડે, અને સૈન્યનો કોઈ માણસ આવીને કહે કે, 'આ તો ઝમુસ છે, માટે તેને પકડીને ખેંચી ચાલો,' તો તેવે વખતે વ્યાકુળ થયા વિના, તથા મનને બહાર જવા દીધા વિના, ચોતાની જાતને એકાગ્ર કરી, સમાહિત કરવી. [૧૨૫]

જે માર્ગમાં સરહદ ઉપરનાં વિવિધ પ્રકારનાં ચોરોનાં, મ્લેચ્છોનાં^૧ તથા અનાર્યો^૨ વગેરેનાં સ્થાનો આવતા હોય, કે ત્યાંના લોકોને ધર્મભાન કરાવવું મુશ્કેલ અને અશક્ય છે, તથા જે લોકો અકાળે ખાવાપીવા તથા સૂવા વગેરેનો વ્યવહાર કરે છે — તે માર્ગે ખીજા સારા સ્થળો અને પ્રદેશો હોવા છતાં વિચરવા ન જવું. તે જ પ્રમાણે જે માર્ગે રાજા વિનાનાં, કે ગણસત્તાકે કે નાની વયના રાજાવાળાં કે બે રાજાવાળાં કે કોઈ પણ જાતના રાજ્ય વિનાનાં કે અરસપરસ વિરોધવાળાં સ્થળ આવતાં હોય, તે માર્ગે પણ ન જવું. કારણ કે, ત્યાંના મૂર્ખ લોકો તેને ચોર, જામુસ કે સામા પક્ષનો માણસ ધારી મારે, ધમકાવે કે તેનાં વસ્ત્રાદિ ઝૂંટવી લે કે તોડીકાડી નાખે. [૧૧૫-૬]

જે માર્ગે જતાં લાંબો વગડાઉ રસ્તો પાર કરવાનો હોય, — જે એક દિવસે, બે દિવસે, કે ત્રણ, ચાર કે પાંચ દિવસે પણ પાર કરાય કે ન કરાય — તેવે માર્ગે ખીજા સારા પ્રદેશો હોવા છતાં ન જવું; કારણ કે, અધવચ વરમાફ આવી પડે, તો રસ્તો જીવજંતુ, હરિયાળી કે પાણીવાળો થઈ જાય અને જમીન પણ ભીની, સજીવ થઈ જાય. [૧૧૭]

માર્ગે ચાલતા કિલ્લા, ખાઈ, કોટ, ગુફા, પર્વત ઉપરનાં ઘરો (ટૂટાગાર), ભોંયરાઓ, વૃક્ષગૃહો, પર્વતગૃહો, ચેત્યવૃક્ષ, સ્તૂપ, મુસાફરખાના કે ઉદ્યાનગૃહો વગેરે આવાસો અને

૧. બર્બર, રાબર, પુલિન્દ્ર આદિ મ્લેચ્છો-ટીકા

૨ આર્ય-અનાર્યની જૈન કલ્પના માટે જુઓ 'જગવાન મહાવીરની ધર્મકથાઓ' પા. ૨૦૫.

સવનો હાથ જિયો કરીને કે આંગળી કરીને કે ઊંચાનીચા થઈને જોવાં નહિ; પણ સાવધાનીથી સીધે માર્ગે ચાલ્યા જવું તે જ પ્રમાણે જળાશયો^૧ વગેરેની બાબતમાં પણ સમજવું. કારણ કે, તેમ કરવાથી ત્યાં જે પશુપક્ષી વગેરે સ્થળચર, ખેચર કે જળચર પ્રાણીઓ હોય, તે ‘આ શ્રમણ અમને વારે છે,’ એમ માની, ત્રાસ પામી, નાહક વાડ વગેરે સતાવાની જગા તરફ દોડે. [૧૨૭]

માર્ગમાં વકરેલો આખલો, સિંહ, વાઘ કે દીપડો વગેરે દેખીને, તેમનાથી બી જઈ, માર્ગ છોડી ઉન્માર્ગે ન જવું, કે વન, ગહન તથા બીજી દુર્ગમ જગામાં ન પેસી જવું, કે ઝાડ ઉપર ન ચડી જવું, કે ઊંડા પાણીમાં કૂદી ન પડવું; કે વાડ, હથિયાર કે તેવું બીજું કોઈ શરણ ન ધરવું. પરંતુ, જરા પણ ગભરાયા વિના, સ્વસ્થ રીતે સયમપૂર્વક ચાલ્યા જવું. તે જ પ્રમાણે માર્ગમાં લૂટારુઓનું ટોળું મળે ત્યારે પણ સમજવું. તે લૂટારુઓ, પાસે આવી, કપડાં વગેરે માગે કે કાઢી આપવાનું કહે, તો તેમ ન કરવું. તેઓ, ‘જાતે ઝૂટવી લેવા પડશે’ એમ માની, જાતે ઉતારી લે; તો પછી તેમને નમસ્કાર, અજલિ કે કાલાવાલા કરી તે બધું પાછું ન માગવું; પરંતુ, ધર્મકથનપૂર્વક માગવું અથવા ગુપ્તગુપ્ત ઉપેક્ષા કરવી. વળી, ચારોએ તેને જે

૧. મૂળમાં ભાઠા, ચરા, નદી વચ્ચેના ખેટ, રણ, અરણ્ય, પર્વત, ફવા, તળાવ, ધરા, નદી, વાવ, પુષ્કરિણી, દીર્ઘિકા (રમવા તરવા કરેલી), શૂંભલિકા (ઊંડું, ગંભીર, કુદરત જલાશય), સરોવરો અને સંગેવરોની પશ્તિઓ છે.

કોઈ મારજૂડ કરી હોય, તે ગામમાં કે રાજદરબારમાં ન ફેલાવવી; તથા કોઈને જઈને એમ ન કહેવું કે, 'હું આયુષ્મન! આ ચોરોએ મને આમ કયું', કે તેમ કયું'; તથા મનમાં એવો સંકલ્પ પણ ન કરવો. પરંતુ, વ્યાકુળ થયા વિના, સ્વસ્થ ચિત્તે સાવધાનીથી ચાલ્યા જવું. [૧૩૧]

પાણીમાં કેવી રીતે ઊતરવું ?

એક ગામથી બીજે ગામ જતા માર્ગમાં કેડ બરાબર પાણી આવતું હોય, તો પહેલાં પગથી માથા સુધીનું શરીર ઊવળતું તપાસી સાફ કરવું; પછી એક પગ પાણીમાં અને બીજે પગ જમીન ઉપર — એ પ્રમાણે^૧ સલાળપૂર્વક, પોતાના હાથપગ બીજના હાથપગ સાથે અથડાય નહીં તેમ, રૂડી રીતે પસાર થવું.

પાણીમાંથી પસાર થતી વખતે શરીરને ઠંડક માટે કે દાહ મટાડવા, ઊંડા પાણીમાં જઈ ઝખકાળવું નહિ; પણ સમાન પાણીમાં થઈને જ ચાલ્યા જવું. સામે કંઈ પહોંચીને, શરીર ભીનું હોય ત્યાં સુધી કિનારે જ થોભી જવું. ભીના શરીરને કોરું કરવા લૂછવું, ધસવું કે તપાવવું નહિ; પણ બ્યારે સ્વાભાવિક રીતે ભીનાશ ઊડી જાય, ત્યારે શરીરને લૂછી કરી આગળ ચાલવું. [૧૨૪]

નાવમાં કેવી રીતે જવું ?

માર્ગમાં નાવ વડે પાર કરાય તેટલું પાણી આવે, તો લિહુને પોતાને માટે જ ખરીદી હોય, ઊછીની આબો હોય, અદલ-

૧. દીકકારના કહ્યા પ્રમાણે. એક પગ પાણીમાં મૂકી બીજે પગ ઉચો કરવો — પાણીમાં જ અને પગ ધ્રુમરહતા ન જવું.

બદલ કરી હોય, યા સ્થળ ઉપરથી જળમા આણી હોય, અથવા જળમાથી સ્થળ ઉપર આણી હોય, ભરેલી ખાલી કરાવી હોય, કે કાદવમાં ખૂચેલી ઉપર કટાવી હોય — તેવી નાવમા તેણે કદી ન બેસવું; પરંતુ, જે નાવ ગૃહસ્થોએ પોતે સામે પાર જવા તૈયાર કરી હોય, તે નાવને તેવી જાણી, લિહુએ તે ગૃહસ્થોની પરવાનગી લીધા બાદ એકાંતમાં ચાલ્યા જવું; અને પોતાનાં વસ્ત્રપાત્રાદિ તપાસી લઈ, તથા તેમને એક બાજુ મૂકી, માથાથી પગ સુધીના શરીરને લૂછી સાફ કરવું, પછી, (સામે પાર પહોચાય ત્યાં સુધી) ખાનપાનનો ત્યાગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા^૧ લેવી, અને એક પગ પાણીમા તથા બીજો પગ જમીન ઉપર, એમ સભાળપૂર્વક વહાણ ઉપર ચડવું [૧૧૮]

નાવ ઉપર ચડતી વેળા તે આગલા ભાગ ઉપર જઈને ન બેસે, છેડે પણ ન બેસે, કે મધ્યે પણ ન બેસે તથા વહાણના પડખા પકડી, આંગળી કરી, કે હાથો નીચે થઈ, અંદર કશું જો જો ન કરે નાવવાળો જો તેને આવીને કહે કે, ‘ હે આયુષ્મન, તુ આ વહાણને ચામ બેચ કે ધકેલ, કે આ વસ્તુ તેમા નાખ, કે તેને દોરકુ પકડી બેચ, તો તેણે તેના તરફ ધ્યાન ન આપવું, પણ ચૂપ રહેવું. પેલા એમ કહે કે, ‘ તારાથી એમ ન થઈ શકે, તો અમને નાવમાથી દોરકુ કાઢી આપ, જેથી અમે બેચીએ,’ તો પણ તેણે કાંઈ

૧. સુદો એવા હોય છે કે, સામે પાર જવનો પહોચે, તો એ પ્રતિજ્ઞા મરી જાય, પણ અથવા મરી જાય, તો મગ્તા પહેલાં અનશન સ્વીકાર્યાનું કળ મળે. નૂળમા તેને માટે સાગાગિક ભક્ત-પ્રત્યાખ્યાન શબ્દ છે.

ન કરવું. પેલો એમ કહે કે, ‘તુ નાવને હલેસું, ચાટવો, વાંસ, કે વજો લઈને^૧ ચલાવ,’ તો પણ તેણે કાંઈ ન કરવું. પેલો એમ કહે કે, ‘તુ નાવમાં ભરાતા પાણીને હાથ, પગ, વાસણ કે પાત્રથી ઉલેચ;’ તો પણ તેણે કાંઈ ન કરવું. પેલો એમ કહે કે, ‘નાવના આ છિદ્રને તુ તારા હાથ, પગ, વગેરે અવયવોથી કે (નાવમાં રહેતા તેવા કોઈ સાધન વડે, કે) વસ્ત્ર, માટી, કમળપત્ર કે કુરુવિંદ ઘાસ વડે ઢાંકી રાખ;’ તો પણ તેણે કાંઈ ન કરવું. મુનિએ, છિદ્રમાં થઈને પાણી ભરાતું જોઈને, તથા ઉપરાઉપરી નાવને ડૂબતું જોઈને, નાવિકને જોઈને એમ ન કહેવું કે, ‘આ પાણી ભરાય છે,’ તેમજ પોતાના મનમાં પણ તે વાત ઘૂંટ્યા ન કરવી. પરંતુ, વ્યાકુળ થયા વિના, તથા ચિત્તને બહાર જવા દીધા વિના, પોતાની જાતને એકાગ્ર કરી, સમાહિત કરવી. પેલો નાવિક આવીને તેને બીજું કાંઈ કામ બતાવે, જેમ કે : આ જવ પકડ, કે અમુક શસ્ત્ર પકડ, કે આ છોકરા-છોકરીને દૂધ કે પાણી પીવરાવ,— તો તેની વાત તેણે કબૂલ ન કરવી. આથી ચિદાર્દ્રને કોઈ એમ કહે કે, ‘આ સાધુ તો નાવ ઉપર નકામો બોળે જ છે, માટે એને પકડી પાણીમાં ફેંકી દો;’ તો એ સાંભળી તે મુનિએ તરત ભારે વસ્ત્રો અલગ કરી, હલકાં વસ્ત્ર શરીરે કે મોટે વીંટી લેવા, અને પેલા કૂરકમી^૨ કોંકા તેને હાથ વડે પકડી પાણીમાં નાખવા આવે, તો તેણે તેમને કહેવું કે, ‘આયુષ્માન ગૃહસ્થ ! મને હાથ પકડી ફેંકવાની કાંઈ જરૂર

૧. મૂળમાં ‘અવલક’ નામના તેવા નાવ હંકારવાના સાધનનું નામ વધારે છે.

નથી. હું પોતે જ પાણીમા ઊતરી પડીશ.' એમ કહેવા છતાં પેલા તેને પકડીને ફેંકી દે, તો પણ તેણે મન ન બગાડતું, કે તેમની સામા ન થવું; પરંતુ, બ્યાકુળ થયા વિના, સાવધાનીથી તે પાણી તરી જવું [૧૨૦-૧]

લિક્ષુ પાણીમા તરતી વખતે હાથ પગ વગેરે ન ઉઠાળે^૧, તેમજ ડૂબકીઓ ન મારે; કારણ કે, તેમ કરવાથી પાણી નાક-કાનમાં પેસી નાહક વિનાશ પામે મુનિ પાણીમાં તરતાં થાકી જાય, તો તે પોતાના બધા કે થોડા વસ્ત્રાદિ જતા કરે, તેમનામાં બધાઈ ન રહે પછી બ્યારે કઠિ પહોંચે, ત્યારે શરીર સૂકવવા તેને લૂછે, ઘસે કે તપાવે નહિ; પણ આપોઆપ તેની ભીનાશ ઊડી જાય, ત્યારે તેને લૂછી કરીને આગળ ચાલે. [૧૨૨]

લિક્ષુ અથવા લિક્ષુણીના આચારની એ જ સપૂર્ણતા છે કે, તે બધી બાબતમા હમેશાં રાગદ્વેષરહિત તથા પોતાના કલ્યાણમા તત્પર રહીને, સાવધાનતાપૂર્વક વર્તે.

---

૧. મૂળમા તો. અવયવો એક બીજા સાથે ન 'આન્નાદયેત્' — અડકાડે — એવું છે, તરતી વખતે એવું કાઈ કરાવ હોય એવું જાણુમા નથી.

ભાષા

લિલ્લુએ અહીં વર્ણવેલા વાણીના આચારો માલજીને જાણવું કે, નીચેના વાદ્યપ્રયોગો અનાચારરૂપ છે, તથા તેમને સત્પુરુષોએ આચર્યા નથી. તે જેવા કે... કોધથી બોલવું, માનથી બોલવું, માયાથી બોલવું, લોકથી બોલવું, જાળી-ખૂણને કઠોર બોલવું, અજાણતા કઠોર બોલવું વગેરે. દિવેદી પુરુષે આ બધા દેવયુક્ત વાદ્યપ્રયોગોનો ત્યાગ કરવો. [૧૩૨]

સાધુએ (જાણ્યા વિના કે ખાતરી કર્યા વિના) નિશ્ચયપૂર્વક નહિ બોલવું; જેમકે આમ ચોક્કસ છે કે આમ ચોક્કસ નથી જ; (અમુક સાધુને) આહારપાણી મળશે જ કે નહિ મળે; તે ખાઈ લેશે જ, કે નહિ જ ખાઈ લે; અમુક આવ્યો છે જ કે નથી જ આવ્યો; આવે જ છે કે નથી જ આવે; આવશે જ કે નહિ જ આવે. જરૂર પડે, સાધુએ, વિચાર કરીને તથા ખાતરી કરીને જ નિશ્ચયપૂર્વક કંઈ કહેવું. [૧૩૨]

એકવચન, દ્વિવચન, બહુવચન, નારીજાતિ, નરજાતિ, નાન્યતર જાતિ, પહેલો પુરુષ, બીજો પુરુષ, ત્રીજો પુરુષ, કે બીજો ત્રીજો મિત્ર, કે ત્રીજો બીજો મિત્ર,^૧ ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ, ભવિષ્યકાળ, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ,— એ સોળ પ્રકારનાથી કોઈ પણ વાપરતી વખતે, વિચારપૂર્વક, ખાતરી કરીને, સાવધાનતાથી, સમયપૂર્વક તથા ઉપર જણાવેલા મોડોનો ત્યાગ કરીને બોલવું. [૧૩૨]

શિક્ષાએ નીચે પ્રમાણે વાણીના ચાર પ્રકારો જણાવ્યા : સત્ય, અસત્ય, કંઈક સત્ય અને કંઈક અસત્ય, ન સત્ય કે ન અસત્ય ^૨ [૧૩૨]

૧. ટીકામાં ‘અત્યાત્મ’નો અર્થ પહેલો પુરુષ ન કરતા, ‘બીજું’ કહેના જતા મનની વાત નીકળી પડે તે’—એવો કર્યો છે. તથા ‘ઉપનીત’નો અર્થ પ્રસાસવચન કર્યો છે, અને ‘અપનીત’નો અર્થ પ્રસાસથી ભિન્ન — એવો કર્યો છે. તે જ પ્રમાણે મિત્રત્વ પણ સમજવું.

૨. એથો પ્રકાર એ રાજનાં અવહારમાં બોલાતી વાણીનો, એટલે કે. કોઈને બોલાવતી-આજ્ઞા કરતી વખતે વપરાતી વાણીનો છે મૂળમાં આની પછી નીચેનાં વાક્ય છે ‘વાણીના આ ચાર પ્રકાર ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય કાળના તીર્થ ક્રમે કહેવા છે, કહે છે અને કહેરો. એ આઠે પ્રકારની વાણીનાં પરમાણુઓ અચિત્ત, તથા વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શશ્રુત્ત, તથા વધ્રપટ અને વિવિધ પરિણામ પામનારાં છે, એમ પણ તીર્થ ક્રમે કહેવા છે વાણી બોલતા પહેલાં અને બોલ્યા પછી વાણી નથી હોતી, પણ અ-વાણી હોય છે. આમ બોલાતી હોય તે જ વખતે તે વાણી કહેવાય છે.’ સભવ છે કે, સમ્પદ નિત્ય છે એવું જ્ઞાનનાર વાનીએને જવાબરૂપે એ બાગ હોય

આ ચારે પ્રકારની વાણીઓમાંથી જે કોઈ વાણી સદોષ, કર્મબંધન કરાવનાર, કર્કશ, કડવી, નિષ્કર, કડોળ, અનર્થકારી, પ્રાણીઓના હેન-બેન તથા તેમને ઉપદ્રવ-પરિતાપ કરાવનારી હોય, તે ચાહીને ન બોલવી. પરંતુ, જે વાણી સત્ય, સુદ્ધ,^૧ નહિ સત્ય કે નહિ અસત્ય, તથા ઉપર જણાવેલા દોષોથી રહિત હોય તે ચાહીને બોલવી. [૧૩૩]

ભિક્ષુ કોઈને બોલાવતો હોય, અને તે ન માલજે, તો તેને અવજ્ઞાપૂર્વક 'ચાડાળ', 'કૂતરા', 'ચોર', 'છિનાળ', 'બૂઠા' વગેરે સંબોધનથી ન ઉદ્દેશવો, તેમજ તેના માત-પિતાને પણ તેવા વિશેષણ લગાડી તેને ન સંબોધવો; પરંતુ, 'હે અમુક' અથવા હે આયુષ્માન, હે શ્રાવક, હે ઉપાન્યક, હે ધાર્મિક, કે હે ધર્મપ્રિય, એમ કહીને સંબોધન કરવું. સ્ત્રીની આખતમા પણ એમ જ સમજવું. [૧૩૪]

ભિક્ષુએ આકાશ, ગર્જના અને વીજળીને દેવ ન કહેવાં. તેમજ દેવ વરસ્યો, કે દેવ વરસતો બધ ધયો, એમ પણ ન કહેવું. વળી, વરમાન પડો યા ન પડો, ધાન્ય નીપળે યા ન નીપળે, રાત અજવાળી થાઓ યા ન થાઓ, સૂર્ય ઊગો યા ન ઊગો, રાત્રી છતો યા ન છતો—એમ પણ ન બોલવું. આકાશ વિષે કોઈ કહેવાનું હોય તો તેને નમોદેવ કે એકું

૧. ઉપરથી અસત્ય દેખાતી પણ કુશાગ્રમુદ્ધિથી જોનારને સત્ય લાગતી.

૨. મૂળમા : હોલ, ગોલ, કુપ્પલ (ખોટાં માનપડેલાં), યદનામ, દગાબાજ — એ વિશેષણો વધારે છે.

કાંઈ કહેવાને બદલે, અંતરિક્ષ^૧—એમ કહેવું. તેમજ, દેવ વસ્ત્રો એમ કહેવાને બદલે, વાદળ એકઠું થયું, કે વસ્ત્રુ, એમ કહેવું. [૧૩૫]

મુનિ અથવા આર્યોએ કેટલાક હીન રૂપ જોઈને તેમને તેવાં જ ન કહેવા. જેમકે, સૂજેલા પગવાળાને હાથીપગો ન કહેવો; કે કાઢવાળાને કાઢિયો ન કહેવો વગેરે.^૨ ટૂંકમાં, જે કહી બતાવવાથી સામો માણસ ગુસ્સે થાય, તેવી વાણી ચાહીને ન બોલવી.

લિક્ષુએ કેટલાક રૂડાં રૂપ જોઈને તેમને તેવાં જ કહેવા : 'જેમકે ઓજસ્વીને ઓજસ્વી, તેજસ્વીને તેજસ્વી, યશસ્વીને યશસ્વી, વગેરે. ટૂંકમાં, જે કહી બતાવવાથી સામો માણસ ગુસ્સે ન થાય, તે ચાહીને બોલવું.

લિક્ષુએ કોટ, કિલ્લા, ઘર વગેરેને જોઈને એમ ન કહેવું કે, આ સારું કરેલું છે, કે કલ્યાણકારી છે, કે કરવા જેવું છે. પરંતુ, જરૂર પડે તો એમ કહેવું કે, એ હિંસાપૂર્વક બાંધેલું છે, દોષપૂર્વક બાંધેલું છે, કે પ્રયત્નપૂર્વક બાંધેલું છે. અથવા, દેખાવડાને દેખાવડું કહેવું અને બેડોળને બેડોળ કહેવું. [૧૩૬]

તે જ પ્રમાણે તૈયાર કરેલાં ખાતપાનની બાબતમાં પણ સમજવું. [૧૩૭]

૧. મૂળમાં 'ગુહ્યાણુચરિણ' 'દુલ્લ દ્વેષાતુ વિચરવાતુ મ્યાન' એ વિશેષણ વધારે છે.

૨ મૂળમાં મધુપ્રમેહવાળાનો તથા વટેલા હાથ, પગ, નાક નાન અને ઓડવાળાના દાખલા વધારે છે.

લિલ્લુએ કોઈ જીવાન તથા પુષ્ટ પ્રાણી, આખલો, પાડો, મૃગ, પશુ કે પખી વગેરે જોઈને એમ ન કહેવું કે, એ ભરાવદાર, ચરખીયુક્ત, ગોળમટોળ, કાપવા લાયક કે રાંધવા લાયક છે; પણ જરૂર પડ્યે એમ કહેવું કે, એનું શરીર વધેલું છે, કે ભરાયેલું છે; અથવા નેનો આંધો મજબૂત છે, અથવા તે લોહીમાંમથી ભરેલો છે, અથવા તે પરિપૂર્ણ આવયવોવાળો છે.

મુનિએ ગાયો વાછરડા વગેરેને જોઈને એમ ન કહેવું કે, તે દોહવા લાયક છે, કે પસોટવા લાયક છે, કે વાહને જોડવા લાયક છે, પણ એમ કહેવું કે, આ ગાય દૂઝણી છે, કે જીવાન છે, અથવા આ વાછરડો નાનો છે, કે મોટો છે.

મુનિએ ખાગ, પર્વત કે વનમા મોટાં ઝાડ જોઈને એમ ન કહેવું કે, આ મહેલ યનાવવાના કામનાં છે, કે દરવાજો યનાવવાના કામનાં છે, કે ઘર, ખાંકડા, આગળા, હળ, વાહન કે તેવી કોઈ વસ્તુ યનાવવાને કામનાં છે. પણ એમ કહેવું કે, તે જાતવાન છે, ઊંચાં છે, મોટાં છે, અદૃશાખાવાળાં છે, ખેડોળ છે, કે મુંઢર છે.

એ જ પ્રમાણે, વૃક્ષોને કળ ખેડેલા જોઈને એમ ન કહેવું કે, આ કળ પાકાં છે, કે પકવીને ખાવા જેવાં છે, કે હમણાં જ ખાવા જેવા છે, કે કુમળાં છે, કે કંકડા કરવા લાયક છે. પણ અદૃ કળવાળા વૃક્ષ દેખીને એમ કહેવું કે, કળના ભારથી આ અદૃ લચી ગયાં છે, કે તેમને ઘણું કળ ખેડા છે, કે કળોનું રૂપ અધાયુ છે.

મુનિએ ખેતરોમાં ઊભેલું ધાન્ય પાંદેલું દેખી એમ ન કહેવું કે, તે પાકી ગયું છે, કે લીધું છે, કે લાવવા યોગ્ય છે,

કે પોક પાડવા યોગ્ય છે પણ એમ કહેવું કે, તે ભગ્યું છે,
કે વખ્યું છે, કે કહેણ થયું છે, કે રસયુક્ત છે; કે દાણા બેઠા
છે કે ભરાયા છે [૧૩૮]

ભિક્ષુએ વિવિધ શબ્દો સાલણીને એમ ન કહેવું કે,
આ સારો યા ખોટો છે પણ સ્વરૂપ બતાવવા પૂરતો
સુશબ્દને સુશબ્દ કહેવો અને દુશબ્દને દુશબ્દ કહેવો.
તે જ પ્રમાણે ડપ, ગધ, અને રસની બાબતમાં પણ
સમજવું. [૧૩૯]

ભિક્ષુએ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો ત્યાગ કરી,
વિચારપૂર્વક, ખાતરીયુક્ત બોલનારા થવું; સાલણવા પ્રમાણે
કહેનારા થવું, તથા, ઉતાવળા થયા વિના, વિવેક કરીને,
સમભાવપૂર્વક, સાવધાનીથી બોલનારા થવું [૧૪૦]

ભિક્ષુ અથવા ભિક્ષુણીના આચારની એ જ સંપૂર્ણતા
છે કે, તે બધી બાબતમાં હમેશા રાગદ્વેષરહિત તથા
ખોતાના કલ્યાણમાં તત્પર રહીને, સાવધાનતાપૂર્વક વર્તે.

૫

વસ્ત્ર

લિલ્લુ કે લિલ્લુણીને વસ્ત્રની જરૂર પડે, તો તેણે
ઊન, રેશમ, શણ, તાડપત્રાદિ, કપાસ કે તૂલનાં બનેલાં
કપડા માગવાં. જે મુનિ બળવાન, નીરાગી, અને મજબૂત
બાંધાતો હોય, તે એક જ વસ્ત્ર પહેરે; જે નહિ. અને જે
સાધ્વી હોય તે ચાર વસ્ત્ર પહેરે. એક જે હાથનું, જે
ત્રણ હાથના અને એક ચાર હાથનું એટલી લાંબાઈનાં
મળગ ન મળે, તો સાધીને કરે [૧૪૧]

લિલ્લુ અથવા લિલ્લુણીએ વસ્ત્ર માગવા માટે જે
ગાઉથી વધારે દૂર જવાની ઇચ્છા ન કરવી. [૧૪૨]

જે વસ્ત્ર ગૃહસ્થે એક કે અનેક સ્વધર્મી (જન) લિલ્લુ
કે લિલ્લુણીને ઉદ્દેશીને કે અમુક ગણતરીય ધર્મ અમળ્યા બાદનાં
વગેરેને ઉદ્દેશીને જૂતપ્રાણોની દિંમ્મા કરીને તૈયાર કર્યું

હોય, ખરીદ્યું હોય કે બિંદીનું આણ્યું હોય^૧ . . . તે વસ્ત્રને સંદોષ જાણી લિહુએ ન સ્વીકારવું.

વળી, જે વસ્ત્ર અમુક ગણતરીનું નહિ, પણ ગમે તે શ્રમણ બ્રાહ્મણ વગેરે માટે ઉપર પ્રમાણે તૈયાર કરવામાં આવ્યું હોય, પણ તે હજી ખીનએ પોતાનું ગણી વાપર્યું ન હોય, તો તે વસ્ત્ર પણ સંદોષ જાણી લિહુએ ન સ્વીકારવું. પણ જે વસ્ત્ર ખીનએ પોતાનું ગણી વાપર્યું હોય, તેને નિર્દોષ જાણી સ્વીકારવું [૧૪૩]

તે જ પ્રમાણે, જે વસ્ત્ર ગૃહસ્થે લિહુ માટે ખરીદ્યું હોય, ઘોયું હોય, રંગ્યું હોય, મુગધી ડબ્બો અને ક્વાથોમાં ઘસી મસળીને સાફ કર્યું હોય, અથવા ધૂપ આપી સુવામિત કર્યું હોય, તે જ્યાં સુધી ખીનએ પોતાનું ગણી વાપર્યું ન હોય, ત્યાં સુધી ન લેવું પણ ખીનએ પોતાનું ગણી વાપર્યું હોય તો લેવું [૧૪૪]

લિહુએ, બહુ મોઢા મૂલના કપડાં મળે તો પણ ન લેવા [૧૪૫]

૧ ‘જૂટની આણ્યું હોય, (સહિયારી માલકીનું હોઈ, બધાની) રત્ન વિના મેળવ્યું હોય, કે મુનિને સામે જઈને નિવેદિત કર્યું હોય’ — વગેરે વિશેષણો પિઠૈયણા (પા. ૬૮) પ્રમાણે જ સમજવાં. દરેક માગવાની વસ્તુ માટે આ તથા પછીનો નિયમ સામાન્ય જ હોય છે.

૨ તેની વિગતો મૂળમાં આ પ્રમાણે છે. આજ્ઞિન (અમુક જનના હક્કનાં ચામડામાંથી બનાવેલા-ગ્રીવ), પ્રલક્ષ (ખાંડ), ખાંડિક તથા ચિત્રચિત્ર, આગ્રક (અમુક દેશમાં સુદૃઢ સુવાડીવાળી બકરી યાચ છે તેની સુવાડીના). ત્રાયક (અમુક દેશમાં હંદ્રનીલ.

ઉપરના દોષો ટાળી, લિહુએ નીચેના ચાર નિયમોમાંથી કોઈ એકને અનુસરી વસ્ત્ર માગવાં.

૧. ઊની, સુતરાઉ વગેરેમાંથી કોઈ એક જાત નક્કી કરી, તે જાતનું જ જાતે માગવું અથવા આપે તો લેવું, એ પહેલો નિયમ.

૨. પોતાને જોઈતું વસ્ત્ર ગૃહસ્થને ત્યાં દેખીને માગવું અથવા આપે તો લેવું, એ બીજો નિયમ.

૩. ગૃહસ્થે પોતે અંદર કે ઉપર પહેરીને વાપરેલું વસ્ત્ર જ જાતે માગવું અથવા આપે તો લેવું, એ ત્રીજો નિયમ.

૪. ફેંકી દેવા જેવું, એટલે કે જોને બીજો કોઈ ચાચક યા લિખારી લેવા ન ઇચ્છે, તેવું જ વસ્ત્ર માગવું અથવા આપે તો લેવું, એ ચોથો નિયમ.

આ ચારમાંથી કોઈ પણ એક નિયમ અનુસરનારે એમ કદી ન માનવું કે પોતે જ સારો નિયમ લીધો છે, અને બીજાઓ જોટો નિયમ લીધો છે.^૧

વર્ણનો કપાસ થાય છે તેના), કૌમિક (કપાસના), દુહલ (ગોંડ દેશના વિશિષ્ટ કપાસના), પદ્મ (પદ્મસૂત્રનાં), મલય (મલય દેશમાં થતા સુતરનાં), વલકલના તત્ત્વોનાં (પનુત્ર), રેગમી (ચીન વગેરેનાં), દેસરાગ, અમિલ, ગજ્જકલ, કાલિય, કાયવ, કામળ તથા પ્રાચર (મેટા કામળ). નીચેનાં ચામડાના બનેલાં કપડાં પાનું ન લેવાં : ઉદ્ધ (એ નામના સિંહુ દેશમાં થતાં માછલાંનાં), પેસ (એ નામના સિંહુ દેશનાં બારીક દુવાડીવાળાં પશુઓનાં), પેસલ (તે પશુઓની દુવાડીનાં), દુષ્ણ, નીલ તથા ગૌર રંગના મૃગના ચામડાનાં, વ્યાધ્યર્મનાં તથા સોનેરી જરીશુદ્ધી વગેરેવાળાં.

૧. આગમનું બુદ્ધિ પા ૧૦૭ મુજબ સમજવું.

એ નિયમો અનુસાર વસ્ત્ર મંગવા જનાર લિહુને ગૃહસ્થ એમ કહે કે, 'તમે મહિના બાદ, કે દશ કે પાંચ દિવસ બાદ, અથવા કાલે કે પરમ દિવસે આવજો, ત્યારે અમે તમને વસ્ત્ર આપીશું,' તો લિહુએ તેને કહેવું કે, 'હે આયુષ્મન અથવા બહેન, મારાથી એવો મ કેત કમૂલ ગણી શકાય તેમ નથી. માટે તમારે જો આપવું હોય, તો હમણા જ આપો.' તે સાંભળી, પેલો એમ કહે કે, 'ભલે, થોડી વાર ગઈને જ આવજો,' તો પણ તેને ઉપર પ્રમાણે જ કહેવું. આ સાંભળી, પેલો પોતાના ઘરમા ઇર્ષાને કહે કે, 'હે ભાઈ અથવા બહેન, અમુક વસ્ત્ર લાવો; તે વસ્ત્ર આપણે સાધુને આપી દઈએ, અને આપણે માટે બીજું લાવીશું,' તો એ વસ્ત્ર મહોપ જાણી સાધુએ ન લેવું.

અથવા, તે ગૃહસ્થ પોતાના ઘરના માણસને એમ કહે કે, 'અમુક વસ્ત્ર લાવો, આપણે તેને મુગધી દ્રવ્ય^૧ કે ક્વાથ વડે ધસી, માફ કરીને, કે મુગધિત કરીને સાધુને આપીએ; અથવા હડા કે ગરમ પાણીથી ધોઈને આપીએ; કે તેમાંનાં કદ, લીટોતરી વગેરે કાઢી લઈને આપીએ,' તો સાધુએ તેને તરત જ કહી દેવું કે, 'હે આયુષ્મન અથવા બહેન, તમારે આપવું જ હોય, તો તેમ ક્યાં વિના જ આપો' અને છતાં જો તે ગૃહસ્થ તેમ કરીને જ આપે, તો તેને મહોપ જાણી ન લેવું.

ગૃહસ્થ મુનિને કાઈ વસ્ત્ર આપવા માટે, તો મુનિએ તેને કહેવું કે, 'હે આયુષ્મન, હું એક વાર તમારા વસ્ત્રને

૧. મગમા તેને માટે સિગાળેણ (સ્નાનેન) રાખ્દ છે શીકાકાર તેના અર્થ 'મુગધી દ્રવ્યધી' (ધસવું) એમ કહે છે.

ચારે બાજુ તપાસી લઉં. ' આમ તપાસ્યા વગર વસ્ત્ર લેવામાં થણા દોષ છે. કાગળ કે, તે વસ્ત્રના છેડામાં કાંઈ કુંડળ, હાર વગેરે આમૃષણ કે બીજા, ધાન્ય વગેરે કાંઈ સચિત્ત વસ્તુ બાંધેલી હોય માટે પહેલેથી જોઈ તપાસીને જ વસ્ત્ર લેવું. [૧૪૬]

મુનિએ જે વસ્ત્ર ઈડાં, શુવળતુ વગેરેથી સુક્ત જણાય, તે સંદોષ જાણી ન લેવું. જે વસ્ત્ર શુવળતુ વિનાનું હોય, પણ પૂરતું ન હોય, શુણ્ઠું હોય, થોડા વખત માટે આપ્યું હોય, પહેરવા લાયક ન હોય, તથા કાંઈ રીતે પસંદ પડે તેવું ન હોય; તે પણ ન લેવું. પરંતુ જે વસ્ત્ર શુવળતુ વિનાનું, પૂરતું મજબૂત, હમેશ માટે આપી દીધેલું, પહેરવા લાયક તથા પસંદ પડે તેવું હોય, તે નિર્દોષ જાણી લેવું.

લિહુએ, પોતાનું વસ્ત્ર નવું નથી એમ જાણી, કે દુર્ગાધી જાણી, તેને સુગંધી દ્રવ્યો, કચાથો યા દંડા કે ગરમ પાણીથી ન ધોવું કે સાફ કરવું. [૧૪૭]

લિહુને વસ્ત્ર તડકે સૂકવવાની જરૂર પડે, તો તેમને લીની કે શુવળતુવાળી જમીન ઉપર ન સૂકવવાં; તેમજ ખાંભી, ઉમરો, ખાડણિયો, નાહવાનો બાજક કે તેવી જમીનથી અધ્ધર રહેતી અથવા બરાબર ગોઠવાયેલી ન હોયતી આમતેમ હાલતી જગાઓ ઉપર ન નાખવાં. તે જ પ્રમાણે કોટક, બીત, શિલા, ટેકાં, સ્તંભ, માંચો, માળ કે અગાસી જેવી જમીનથી ઊંચે રહેતી કે હાલતી જગાઓનું પણ સમજવું. પરંતુ, વસ્ત્ર લઈ તેણે એકાત્મા જવું, અને

ત્યાં બળેલી જમીન વગેરે જીવજંતુ વિનાનું સ્થળ જોઈ-
તપાસી, સાફ કરી, તેના ઉપર તેમને સૂકવવાં. [૧૪૮]

લિલ્લુએ, પોતે સ્વીકારી શકે તેવાં વસ્ત્રો માગવાં, અને
જેવાં મળે તેવાં પહેરવા તેમને ધોવા યા રંગવા નહિ;
તેમજ ધોયેલાં યા રંગેલાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાં નહિ.
ગામતરે જતા કોઈ લૂટી લેએ ખીકે તેમને હુપાવવા નહિ;
તેમજ કોઈ લૂટવાનું મન ન કરે એવાં વસ્ત્ર જ ધારણ
કરવાં આ વસ્ત્રધારી મુનિનો સંપૂર્ણ આચાર છે

ગૃહસ્થને ઘેર જતા તેણે પોતાના વસ્ત્ર સાથે લઈને
જ જવું આવવું. તે જ પ્રમાણે શૌચ જતાં કે સ્વાધ્યાય
કરવા જતાં પણ કરવું. પરંતુ વરસાદ વગેરેને^૧ વખતે બધાં
વસ્ત્ર સાથે લઈને ન જવું-આવવું. [૧૪૯]

કોઈ સાધુ ખીજે ગામ જતી વખતે, થોડા વખત
માટે ઊઠીનું વસ્ત્ર લઈ આવે; અને પછી પરગામથી પાછો
આવી, તે વસ્ત્ર મૂળ માલિકને આપવા માડે, તો તે તેણે પાછું
ન લેવું, કે લઈને ખીજને ન આપી દેવું, કે કોઈને ઊઠીનું
ન આપવું, કે તેનો બદલો ન કરવો, કે ખીજને જઈને
એમ ન કહેવું કે, ‘હે આયુષ્મન શ્રમણ! તારે આ વસ્ત્ર
જોઈએ છે?’ વળી, તે મજબૂત હોય છતાં તેને કાઢીને
ફેંટી ન દેવું. પરંતુ, વપરાઈને રોળાયેલું તે વસ્ત્ર ઊઠીનું
લઈ જનારને જ આપી દેવું;—પોતે ન વાપરવું. લિલ્લુઓનો
આવો આચાર સાલળી, કોઈ લિલ્લુ એવો વિચાર કરે કે,
હું થોડા વખત માટે વસ્ત્ર ઊઠીનું લઈ આવું; અને પછી

બહારગામથી પાછો આવી, તેને પાછું આપવા જઈશ, ત્યારે તે લેશે નહિ, એટલે તે મારું જ થશે,— તો તેને દેખ લાગે. માટે તેણે તેમ ન કર્યું. [૧૫૦]

લિહુએ વર્ણયુક્ત વસ્ત્રને વિવર્ણ ન કરવાં કે વિવર્ણને વર્ણયુક્ત ન કરવા; બીજી મેળવવાની ઇચ્છાથી પોતાનું વસ્ત્ર બીજાને આપી ન દેવું; કે બીજાનું ઊઝીતું ન લેવું; કે તેનો બદલો ન કરવો; કે પોતાને અણુગમતું વસ્ત્ર કાઢી નાખવા બીજાને જઈને એમ ન કહેવું કે, ‘તારે આ વસ્ત્ર જોઈએ છે?’ બીજાને મારું ન દેખાતું હોય, માટે મજબૂત વસ્ત્રને કાઢીને ફેંકી ન દેવું. માર્ગે જતાં કોઈ ભૂટારુ તેને મળે, તો તેનાથી, બીજા પોતાના વસ્ત્ર બચાવવા ખાતર તેણે હિન્મર્ગે ન ચડી જવું, કે અમુક માર્ગે ભૂટારુઓ વસે છે એમ જાણી બીજા માર્ગે ન વળી જવું; કે તે સામા આવીને માગે તો આપી પણ ન દેવાં; પણ આગળ (પા. ૧૨૭ માં) બતાવ્યા પ્રમાણે કરવું. [૧૫૧]

[લિહુ અથવા લિહુણીના આચારની એ જ સંપૂર્ણતા છે, વગેરે પા. ૮૨ સુજળ.]

૬

પાત્ર

લિલ્લુ અથવા લિલ્લુણીને પાત્રની જરૂર પડે, ત્યારે તેણે તુંબીનું કે લાકડાનું કે માટીનું કે એવી જાતનું કોઈ પાત્ર માગવું. જે મુનિ બળવાન, નીરોગી અને મજબૂત બાંધાવાળો હોય, તેણે એક જ પાત્ર રાખવું, એ નહિ.

પાત્ર માગવા તેણે એ ગાઉથી વધારે દૂર જવાની ઇચ્છા ન કરવી.

જે પાત્ર ગૃહસ્થે એક કે અનેક સ્વધર્મી (જૈન) લિલ્લુ કે લિલ્લુણીને ઉદ્દેશીને...તૈયાર કર્યું હોય, કે ખરીદ્યું હોય...તે સંપ્રેમ જાણી ન લેવું...[વગેરે એ કકરા પા ૧૨૯ પ્રમાણે.]

લિલ્લુએ, બહુ મોંઘામૂલ્યાં પાત્ર મળે તો પણ ન લેવાં.^૧

૧ મૂળમાં : ‘સીસું, તાંબું, ચાંદી, સોલું, પિત્તળ, પોલાદ, મણિ, કાચ, કાસું, રાખ, શીંગ, દાંત, કપડાં, પથ્થર, ચામડાં,’ વગેરેના ગણાવ્યા છે.

ઉપરના દોષો ટાળી, લિસ્ટુએ નીચેના ચાર નિયમોમાંથી કોઈ એકને અનુસરી પાત્ર માગવું :

૧. તુંખીનું, લાકડાનું, માટીનું વગેરેમાંથી કોઈ એક જાત નક્કી કરી, તે જાતનું જ માગવું, અથવા આપે તો લેવું, એ પહેલો નિયમ.

૨. પોતાને જોઈતું પાત્ર ગૃહસ્થને ત્યાં દેખીને માગવું, અથવા આપે તો લેવું, એ બીજો નિયમ.

૩. ગૃહસ્થે વાપરેલું કે તેના વડે વપરાતાં એ ત્રણ પાત્રોમાંથી એક માગવું, અથવા આપે તો લેવું, એ ત્રીજો નિયમ.

૪. ફેંટી દેવા જેવું, એટલે કે જેને બીજો કોઈ ચાચક યા લિખારી લેવા ન ઇચ્છે, તેવું જ પાત્ર માગવું, અથવા આપે તો લેવું, એ ચોથો નિયમ. આ ચારમાંથી કોઈ એક નિયમ લેનારે બીજાની અવગણના ન કરવી. [વગેરે આગળ પા ૧૦૭ મુજબ.]

એ પ્રતિજ્ઞાઓ અનુસાર પાત્ર માગવા જનાર લિસ્ટુને ગૃહસ્થ વાચન કરે, અથવા પાત્રને તેલ, ધી, ચરખી વગેરે ચોપડીને કે ચુગ ધી ડબ્બો, ઠંડું કે હિનું પાણી વગેરેથી ઘોઈ માંછીને આપવાનું કહે, તો તે સંતોષ જાણી ન લેવું. [વગેરે પા. ૧૪૧ મુજબ.]

ગૃહસ્થ લિસ્ટુને એમ કહે કે, ‘તમે થોડી વાર થોભો તો અમે રસોઈ વગેરે તૈયાર કરી લઈએ. ત્યારબાદ અન્નપાન ભરીને તમને પાત્ર આપીશું: ખાલી પાત્ર શ્રમણને આપવું તે ફીક નથી;’ તો લિસ્ટુએ પહેલેથી જ ના પાડી દેવી; અને છતાં, ગૃહસ્થ તેમ કરીને જ આપવા માંડે, તો તે ન સ્વીકારવું.

ગૃહસ્થ પાસેથી પાત્ર લેતા પહેલાં લિહુએ તેના દેખતાં તપાસીને પછી લેવું. કારણ કે, અંદર જીવજંતુ, વનસ્પતિ, બીજ વગેરે હોય.

[પછીના બે કકરા આગળ વસ્ત્રપણા^૧ (પા ૧૪૨) મુજબ જ લેવા. માત્ર જ્યાં સૂકવવાની વાત છે, ત્યાં, ' તેલ, ઘી વગેરેથી ખરડેલું પાત્ર હોય, તો નિર્જીવ જમીન નોર્ધ-તપાસી, સાફ કરી, ત્યાં સાવધાનીથી તેને ઘસી લેવું, ' એમ સમજવું.] [૧૫૨]

લિહુએ ગૃહસ્થને ઘેર લિહા લેવા જતા પાત્રને પ્રથમ નોર્ધ-તપાસી સાફ કરવું, જેથી અંદર જીવજંતુ કે ધૂળ ન રહે. [૧૫૩]

લિહુ ગૃહસ્થને ઘેર લિહા લેવા ગયો હોય અને ગૃહસ્થ પાત્રમાં દડુ પાણી ભરી લાવીને તેને આપવા માટે; તો પહેલેથી જોયું હોય, તો તેને સ્પર્શ જાણી ન લેવું; પણ અચાનક લેવાઈ જાય, તો તેને પાછું (તેના વાસણના) પાણીમાં રેડી દેવું, (અને ન રેડવા દે, તો ફવા વગેરેના પાણીમાં) અથવા ભીનાશવાળી જમીનમાં રેડી દેવું તેમ ન અને તેવું હોય, તો તે પાણી સહિત પાત્ર જ પગલવી દેવું.

લિહુએ પોતાના ભીના-વાસણને લૂછવું કે તપાવવું નહિ.

[લિહુએ ગૃહસ્થને ઘેર લિહા લેવા જતી વખતે પાત્ર સાથે લઈને જવું, વગેરે વસ્ત્રપણા મુજબ, પા. ૧૪૩.]

[લિહુ અથવા લિહુણીના આચારની એ જ સંપૂર્ણતા છે. વગેરે પા ૮૨ મુજબ]

મુકામ^૧

“ પ્રવ્રજ્યા લર્ષ, હું ઘરગાર વિનાનો, ધન-ધાન્ય-પુત્રાદિ રહિત તથા પારકાનું આપેલું ખાનારો શ્રમણ થઈશ; અને પાપકર્મ હરગિજ નહિ કરું. હે લગવત! ખીજનએ નહિ આપેલી એવી કોઈ પણ ચીજ લેવાનું (કે રાખવાનું) ત્યજવાનો હું નિયમ લઉં છું.”

આવી પ્રતિજ્ઞાવાળા મુનિએ, પછી ગામ, નગર કે રાજધાનીમાં ગયા બાદ, ખીજનએ નહિ આપેલી કોઈ પણ ચીજ ગ્રહણ ન કરવી, ખીજ પાસે ન કરાવવી, કે કોઈ કરતો હોય તેને અનુમતિ ન આપવી પોતાની સાથે પ્રવ્રજ્યા લેનાર સાધુઓની પણ છત્ર, પાત્ર, દંડ વગેરે કોઈ પણ વસ્તુ, તેમની રજ્જ માગ્યા વિના કે (રજ્જ મળે ત્યાં) જોયા-તપાસ્યા વિના, કે સાદે ક્યાં વિના ન લેવી. [૧૫૫]

---

૧. મૂળમાં ‘અવગ્રહ’ ગણ્ઠ છે. તેનો અર્થ, ‘પોતાની માલકીની ચીજ - પરિગ્રહ’ તેમજ ‘નિવાસસ્થાન’ એમ બંને થાય. આ અન્યથાનમાં પણ બંનેને લગતાં વિધાનો છે.

લિહુએ મુસાફરખાનાં વગેરે સ્થળે જઈને, પહેલાં તે સ્થળ પોતાને યોગ્ય છે કે નહિ તે વિચારીને, પછી ત્યાંના માલિક કે અધિપતિ પાસે, ત્યાં રહેવાની આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે (પા. ૧૧૪-૫) રજા માગવી.

રહેવાની જગ મળ્યા બાદ, તે મકાનમા જે ખીજ્જ અમલુઆદ્મણાદિ અગાઉથી ઊતર્યા હોય, તેમની છત્ર પાત્ર વગેરે વસ્તુઓ આઘીપાછી ન કરવી, તથા તે ઊંઘતા હોય તો તેમને ન જગાડવા. દૂકમાં, તેમને પીડાકર કે પ્રતિકૂળ એવું કાઈ જ ન કરવું. [૧૫૯]

ઉતારો કર્યો બાદ, ત્યાં પોતાના સમાનધર્મી કે સહભોજ જે સદાચારી સાધુઓ આવે, તેમને પોતે માગી આણેલાં ખાનપાન, સૂવાબેસવાનાં પાટિયા, પથારી, પાથરણું વગેરે માટે નિમત્રિત કરવા; પરંતુ ખીજ્જએ આણેલાં અન્નપાન વગેરે માટે બહુ આગ્રહ કરીને નિમત્રિત ન કરવા. [૧૫૬-૭]

ત્યાં ગૃહસ્થો કે તેમના પુત્રો વગેરે પાસેથી સોય, અસ્તરો, કાન-ખોતરણ કે નરેણી વગેરે વસ્તુઓ પાછી આપવાની શકતે, પોતાના એકલાના ઉપયોગ માટે માગી આણી હોય, તો તે એકખીજ્જને અપવી નહિ; પણ પોતાનું કામ પૂરું થતાં, તેને લઈ ગૃહસ્થ પાસે જવું. અને તેને ખુલ્લા હાથમાં રાખીને કે જમીન ઉપર મૂકીને, ‘ આ રહી, આ રહી ’ એમ કહેવું; મતલબ કે, પોતે તેના હાથમા ન મૂકવી ^૧ [૧૫૭]

૧. ખીજ્જ અનુચિત વસ્તુની લેવડદેવડ નથી કરી, એવું ખીજ્જએ તોઈ રાટે તે માટે. (૧)

(કોઈ આંખાવાડિયામાં ઉતારો મેળવ્યો હોય, અને કેરી ખાવાની ઇચ્છા થાય,^૧ તો જે કેરી છવજતું વગેરે વાળી હોય, તેમજ જેને ચીરી, કટકા કરી, નિહાવ કરેલી ન હોય, તે ન લેવી પણ, જે કેરી છવજતું વિનાની અને ચીરી, કટકા કરી, નિહાવ કરેલી હોય, તે લેવી. તે જ પ્રમાણે કેરીનાં અડધિયાં, પેશી, છાલ, રસ કે છંદા માટે પણ સમજવું.

તેવું જ, શેરડીના ખેતરમાં કે લમણના ખેતરમાં ઉતારો કર્યો હોય ત્યારે પણ સમજવું [૧૬૦]

લિહુએ ઉપર જણાવેલા દોષો ટાળી, નીચેના સાતમાંથી કોઈ એક નિયમ અનુસાર મુકામ મેળવવો

૧. મુસાફરખાનાં વગેરેમાં, તે સ્થળ પોતાને માટે યોગ્ય છે કે નહિ તેનો વિચાર કરી, તેના માલિકની આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે રજા માગી, મુકામ મેળવવો, એ પદ્ધતી પ્રતિજ્ઞા.

૨. હું બીજા લિહુ માટે મુકામ માગીશ, અને બીજાએ માગેલા મુકામમાં રહીશ, એ બીજી પ્રતિજ્ઞા.

૩. હું બીજા લિહુ માટે મુકામ માગીશ, પણ બીજાએ માગેલામાં રહીશ નહિ, એ ત્રીજી પ્રતિજ્ઞા.

૪. હું બીજા માટે મુકામ માગીશ નહિ, પણ બીજાએ માગેલામાં રહીશ, એ ચોથી પ્રતિજ્ઞા.

---

૧. મૂળમાં માલિકની રજા મેળવવાનો સીંગો ઉલ્લેખ નથી, પણ સમજ લેવાનો છે.

૫ હુ એકલા મારે માટે મુકામ માગીશ, બીજા એ તણ કે ચાર પાંચ માટે નહિ માગુ, એ પાયમી પ્રતિજ્ઞા.

૬. જેને મકાને હુ મુકામ સ્વીકારીશ, તેની પાસેથી જ તણ વગેરેનું^૧ પાથરણુ સ્વીકારીશ, નહિ તો ઉલડક કે પલાંડી વાળીને બેસીને જ રાત કાઢીશ, એ છટ્ટી પ્રતિજ્ઞા.

૭ જેને મકાને ઉતારો કર્યો હશે, તેને ત્યા પથ્થર કે લાકડાની છાટ જેવું કાંઈ તૈયાર મળી આવશે, તો તેના ઉપર સૂઈશ, નહિ તો ઉલડક કે પલાંડી વાળીને બેસીને જ રાત કાઢીશ, એ સાતમી પ્રતિજ્ઞા.

[આ સાતમાંથી કોઈ એક નિયમ લેનારે બીજાની અવગણના ન કરવી વગેરે, પા. ૧૦૭ મુજબ^૨] [૧૬૧]

[લિક્ષુ અથવા લિક્ષુણીના આચારની એ જ સંપૂર્ણતા છે વગેરે, પા ૮૨ મુજબ.] [૧૬૨]

૧ જુઓ પા ૧૧૮-૯.

૨. આ ફકરા પછી મૂળમાં નીચેનો કક્કરો છે : “લગવાને એવું કહેલું મેં સાંભળ્યું છે કે, રથવિર લગવતાએ પાત્ર પ્રકારના અવગ્રહ (એટલે કે, માલગીની વસ્તુ કે મકાન) ગણાવ્યા છે. (૧) લોકમન્યવર્તી દુચ્છદક્ષિણાર્ધ એ દેવેન્દ્રનો અવગ્રહ ગણાય છે (૨) ભરત વગેરે ક્ષેત્ર તે ચક્રવર્તી ગજનો અવગ્રહ ગણાય છે. (૩) ગામ, વૃક્ષ, ઉદ્યાન, ગિરિ, કદરા, દેવમંદિર, પરબ વગેરે ગૃહપતિ (તે રથજનો રાત્ન-નગીન્દાર) નો અવગ્રહ ગણાય (૪) જેને ઘેર ઉતારો કર્યો હોય, તે ગૃહસ્થવત્ વર વગેરે તે ગૃહસ્થ (સામાનિક) નો અવગ્રહ ગણાય અને જે જગાએ સમાનધર્મી સાધુ વગેરે મહિનો માસ ઉતારો કરી ગયા હોય, તે જગા વગેરે તે સાધર્મિકનો અવગ્રહ કહેવાય. ”

ઊભા રહેવાનું સ્થાન^૧

લિલ્લુ અથવા લિલ્લુણીને ઊભા રહેવા માટે સ્થાનની જરૂર પડે, ત્યારે તેણે ગામ, નગર કે રાજધાનીમાં જવું. ત્યાં જે સ્થાન ઈડા કે છવજંતુ વગેરેવાળું જણાય, તે સદોષ બાણી, મળ્યા છતાં ન લેવું. [વગેરે બધું આગળ પા. ૧૦૯-૧૧૨ મુજબ સમજવું.]

લિલ્લુએ એ બધા દોષ ત્યાગી, નીચેની ચાર પ્રતિજ્ઞાઓમાથી કોઈ એક મુજબ, ઊભા રહેવાનું નક્કી કરવું :

૧. અગ્નિ સ્થળમાં ઊભા રહેવું, અગ્નિ વસ્તુનું અવલંબન લેવું, હાથ પગ લાગ્યા-ટૂકા કરવા, તથા થોડું કરવાનું ગમ્મતું, એ પહેલી પ્રતિજ્ઞા.

---

૧. અહીંથી માંડીને ચોદમા અન્યથા મુખીનાં સાત અધ્યયનો એ બીજી ચૂકા છે

૨. સૂત્ર ૬૪ તથા તે પછીનો કંદગૂળ મુખીનો ભાગ

૨. બીજું બધું ઉપર પ્રમાણે, પણ કરવાનું ન રાખવું, એ બીજી પ્રતિજ્ઞા.

૩ બીજું બધું બીજી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે, પણ અવલંબન કશાનું ન કરવું, એ ત્રીજી પ્રતિજ્ઞા.

૪. અગ્નિત સ્થળ ઉપર ઊભા રહેવું, અવલંબન કશાનું ન કરવું, હાથપગ પણ લાખા-ટૂંકા ન કરવા, હરવું-ફરવું પણ નહિ; તથા શરીર, કેશ, દાઢી, રૂવાડા અને નખોની દરકાર તજીને, (પરિમિત કાળ સુધી) હાલ્યાચાલ્યા વિના ઊભા રહેવું, એ ચોથી પ્રતિજ્ઞા.

[આ ચારમાથી કોઈ એક નિયમ લેનારે બીજાની અવગણના ન કરવી વગેરે, આગળ પા. ૧૦૭ મુજબ.]

[લિલ્લુ અથવા લિલ્લુણીના આચારની એ જ સ પ્રણીતા છે વગેરે, પા. ૮૨ મુજબ [૧૬૩]

સ્વાધ્યાય માટેની જગા^૧

ભિક્ષુ અથવા ભિક્ષુણીને સ્વાધ્યાય કરવા માટે કોઈ જગાની જરૂર પડે, ત્યારે તેણે ગામ, નગર કે રાજધાનીમાં જવું, અને ઈડા કે છવજવું વગેરે વિનાનું સ્થળ પસંદ કરવું. [વગેરે બધું આગળ પા ૧૦૯-૧૧૨ મુજબ સમજવું.]

ત્યાં જો બે, ત્રણ, ચાર કે પાંચ જણા સ્વાધ્યાય માટે જાય, તે સૌએ અન્યોન્ય શરીરને આલિંગન ન કરવું, સુગંધ ન કરવું, કે દાંત અને નખથી હાત ન કરવા.

[ભિક્ષુ અથવા ભિક્ષુણીના આચારની એ જ સંપૂર્ણતા છે વગેરે, પા. ૮૦ મુજબ.] [૧૧૪]

૧. મૂળ : 'નિશીચિદા.'

૨. સૂત્ર ૬૪ તથા તે પછીનો કદમૂળ સુધીનો ભાગ

મળમૂત્રની જગા

લિલ્લુ કે લિલ્લુણીને મળમૂત્રની પીડા થાય, અને તેની પાસે શરાવલુ^૧ ન હોય, તો પોતાના સહધર્મી પાસે માગી લે; અને તેમા ઝાડોપેમાખ કરી, ઈડાં કે જીવજીતુ વગેરે વિનાની જગાએ નાખી આવે.

જે સ્થળ ગૃહસ્થે એક કે અનેક સ્વધર્મી (જૈન) લિલ્લુ કે લિલ્લુણીને ઉદ્દેશીને. તૈયાર કર્યું હોય કે ખરીદ્યું

૧. મૂળમાં પાવપલ્લવ શબ્દ છે પણ પાવપલ્લવનો અર્થ સામાન્ય રીતે રત્નેયલ્લું જ લેવાય છે. અહીં દીકાકાર પાવપુલ્લવન સમાધાદી એવો અર્થ કરીને જણાવે છે કે, 'સ્વાધ્યાય કરવા બેઠા પડી અચાનક પ્રબળ ગદા થઈ આવે, તો વાસણમાં મળમૂત્ર કરવા; પહેલેથી જ લીને જવાય તેમ હોય, તો નિર્લવ જગાએ જઈ મળમૂત્ર કરવા' તે કે. ઉપરના કકગમાં (ગ. ૧૬૭) તો હંમેશાં જણે પાવમાં જ પ્રથમ ઝાડોપેસાળ કરી. પછી બહાર ફેરવા જવું એવું વિધાન છે, એમ ઘાગે છે

હોય.. તે સદોષ બળી તેમાં મળમૂત્રનો ત્યાગ ન કરવો.
[વગેરે બે કકરા પા. ૧૩૯, સૂ. ૧૪૩ પ્રમાણે સમજવા]

જે જગા સાધુ માટે ગૃહસ્થે તૈયાર કરી કે કરાવી
હોય, સરખી ડરાવી હોય, કે ધૂપથી સુવાસિત કરી હોય,
તેવી જગામાં સાધુએ મળમૂત્ર ન કરવાં.

જે જગામાંથી લિશ્તુ માટે ગૃહસ્થ કે તેના પુત્રો વગેરે
કદ, મૂળ, હરિયાળી વગેરેને આધાંપાછા ખસેડે, તેવી
જગામાં લિશ્તુએ મળમૂત્ર ન કરવાં

લિશ્તુએ થાંભલા, પાટ, માંચા, માળ, અટારી કે
અગાસી જેવી જગાઓમાં મળમૂત્રનો ત્યાગ ન કરવો.

લિશ્તુએ જીવજંતુવાળી, ભીની, ધૂળવાળી, કે કાચી
માટી મસજેલી જમીન ઉપર, તથા સજીવ શિલા, ટેકાં
કે કીડાવાળા લાકડા ઉપર, તથા એવા જીવજંતુવાળા
સ્થળમાં મળમૂત્ર ન ત્યાગવાં [૧૬૯],

જે જગા ઉપર ગૃહસ્થો વગેરેએ કદ, મૂળ, બીજ
વગેરે પાથર્યાં હોય, પાથરતા હોય, કે પાથરવાના હોય,
તેવા સ્થાનમાં લિશ્તુએ મળમૂત્રનો ત્યાગ ન કરવો.

જે જગાએ ગૃહસ્થોએ ડાંગર, મગ, અડદ, તલ,
કુળથી, જવ તથા જવજવ વગેરે વાવ્યા હોય, વાવતા હોય,
કે વાવવાના હોય, તે જગાએ લિશ્તુએ મળમૂત્ર ન ત્યાગવાં.

લિશ્તુએ કચ્ચનાના ઢગલા ઉપર, બહુ કે થોડી કાટેલી
જમીન ઉપર, કાચવાળી જમીન ઉપર, દૂધાંવાળી જમીન
ઉપર, જવાર વગેરેની કડાવાળી જમીન ઉપર, શેરડીના
ડાંડાવાળી જમીન ઉપર, તથા ખાડા, ગુફા, કોટડાં વગેરેવાળી
ઊંચીનીચી જમીન ઉપર મળમૂત્ર ન ત્યાગવાં.

જ્યા માણસો માટે રાખવા કરવાનું કામ થતું હોય, કે ભેંસ, પાડા, ઘોડા, કબૂતર વગેરે પશુપક્ષી રાખવામાં આવતા હોય, તેવી જમીન ઉપર લિશ્તુએ મળમૂત્ર ન ત્યાગવાં.

જે ઠેકાણે માણસો કાંઈ કામનાથી કાસો લેતા હોય, કે પોતાની જાતને ગીધડાં પાસે કડાવી દેતા હોય, કે ઝાડ કે પર્વત ઉપરથી ઝપાપાત કરતા હોય, વિપલક્ષણ કરતા હોય, અથવા અગ્નિપ્રવેશ કરતા હોય, તેવી જગાએ લિશ્તુએ મળમૂત્રનો ત્યાગ ન કરવો.

લિશ્તુએ આરામ, ઉદ્યાન, વન, ઉપવન, દેવમંદિર, સલાગૃહ, કે પગ્ગ જેવી જગાઓએ મળમૂત્રનો ત્યાગ ન કરવો.

લિશ્તુએ કિલ્લાનો ભુરજ (કોડો), કિલ્લા અને નગર વચ્ચેનો માર્ગ, દરવાજો અને ગોપુર વગેરે સ્થળોએ મળમૂત્રનો ત્યાગ ન કરવો.

જ્યાં ત્રણ રસ્તા કે ચાર રસ્તા ભેગા થતા હોય, તેવાં ચૌદા, ચોક વગેરે સ્થળમા લિશ્તુએ મળમૂત્રનો ત્યાગ ન કરવો.

નિમાડો, ચૂનાની ભટ્ટી, મ્મશાન, સ્તૂપ, ચૈત્ય, નદી ઉપર નાહવાના તીર્થ, નદીકિનારાનો કાન્વ,^૧ તળાવનાં નાળાં,^૨ પાણીની નીક, માટીની નવી ખાણ, નવું ગોચર, ખાણ,

૧ 'ન્યા લોકો તીર્થ' નહીં આજોટતા હોય' —ટીકા૦

૨ પરપરાથી પૂજ્ય ગણાતા આવેલા અથ (ભોષાવત્તનાતિ)
-જોવો અર્થ પણ વાગ.

કે શાકભાજી તથા પત્ર, પુષ્પ, ફળ, બીજ અને લીલોતરીવાળી જમીનમાં^૧ લિહુએ મળમૂત્ર ન ત્યાગવા. [૧૬૬]

લિહુએ પોતાનું કે બીજનું પાત્ર લઈ, ખુલ્લા વાડામાં કે ઉપાસરામાં એકાંત જગાએ, કે ઈંજીએ નહિ તેવા તથા છવજતું વગેરે વિનાના નિર્ણવ સ્થળમાં જતું; અને ત્યાં મળમૂત્ર કરી, તે પાત્ર લઈ, ખુલ્લા વાડામાં કે બજેલી જમીન ઉપર, કે એવી નિર્ણવ જગાએ, એકાંતમાં, કે ઈંજીએ નહિ તેવે ઠેકાણે તેમને સાવધાનીથી નાખી આવવાં. [૧૬૭]

[લિહુ અથવા લિહુણીના આચારની એજ સંપૂર્ણતા છે વગેરે, પા. ૮૨ મુજબ.]

૧ મૂળમાં બીજક, શણ, ધાવડો, કેતકી, આંબા, અશોક, નાગ, પુત્રાગ અને ચૂર્ણક, — એટલી વિગત છે.

૨. મૂળમાં આરામ શબ્દ છે. ઉપવન, વાડો, એવો તેનો અર્થ થાય.

શબ્દ

લિલ્લુ અથવા લિલ્લુણીએ ચારે પ્રકારના^૨ વાદ્યોનો અવાજ સાંભળવાની ઇચ્છાથી ક્યાંય જવું નહિ. [૧૬૮]

લિલ્લુ અથવા લિલ્લુણીએ વિવિધ સ્થળોએ થતા^૨ વિવિધ પ્રકારના શબ્દો સાંભળવા જવું નહિ.

૧. મૃદંગ, નાંદીમૃદંગ, ઝાલર વગેરે વિતત — મઢેલાં વાદ્યો (૧). વીણા, વિપચી, ખંઘીસક, તુનક, પણ્ય, તુંખીવીણા, ઢંકુણ વગેરે તત — તાર જે ચેલા — તંતુવાદ્યો (૨). તાલ, કસતાલ, લત્તિકા, ગોધિકા, કિરિકિરિયા, એ તાલ (અથવા ઘન) વાદ્યો (૩). શંખ, વેણુ, વરા, ખરમુખી, પિરિપિરિયા — એ શુપિર (ફૂકીને વગાડવાનાં પોલા) વાદ્યો (૪).

૨. મૂળમાં તે 'કોટ કિલ્લા ખાઈ વગેરે શબ્દો' એવો જ પાઠ છે. ટીકાકાર, 'ત્યાં થતા અમુક અવાજો, અથવા ત્યાં કરાતા શ્રવ્ય ગેય, વગેરે અવાજો' સાંભળવા ન જવું એમ અર્થ લે છે. મૂળમાં તે સ્થળોની વિગતો આ પ્રમાણે છે : કોટ, કિલ્લા, ખાઈ, સરોવર, ઝાડી. વન, પર્વત, ગામ, નગર, રાજધાની, ખગીયા, ઉપવન, મંદિર. સભા, પદખો, પચોટી, ચાચર, ચોક, હાથીખાનાં, તખેલા, અને પશુપખીના વાદ્યો

લિહુ અથવા લિહુણીએ પાડા, બળદ, ઘોડા, હાથી કે કપિજલ પક્ષીની સાહમારીઓના અવાજ સાંભળી, ત્યાં ન જવું. તેમજ, વરકન્યાના લગ્નમંડપોમા કે કથામંડપોમા પણ ન જવું. તે જ પ્રમાણે હાથીઘોડા વગેરેની શરતોમાં, કે જ્યાં નાચ કે ગીતની રમઝટ મચી રહી હોય, ત્યાં ન જવું. [૧૬૯]

જ્યાં વદવાડ ચાલતી હોય, બોલાબોલી થતી હોય, કે બે રાજ્યો વચ્ચે ઝઘડો ચાલતો હોય, ત્યાં ન જવું.

નાની છોકરીને શણગારી, ઘોડા ઉપર બેસારી, તેની આંગુભાણુ વીરળાઈને લોકો જતા હોય, કે કોઈ પુરુષને દેહાંતદડ આપવા વધસ્થાને લઈ જવામાં આવતો હોય, ત્યાં પણ ન જવું.

જ્યાં અનેક ગાડાં, રથ કે મ્લેચ્છ તથા મરદદ ઉપરના લોકોનાં ટોળાં હોય, કે મેળાઓ હોય, ત્યાં પણ ન જવું.

જ્યાં અનેક સ્ત્રીપુરુષો, વૃદ્ધો, બાળકો તથા જુવાનો સુંદર આભરણો પહેરી, ગાતાં બજાવતાં તથા નાચતાં હોય, હાસ્યક્રીડા કરતાં હોય તથા ખાનપાન વગેરેથી ઉન્મણી કરતાં હોય, તેવા મહોત્સવના સ્થળોએ પણ ન જવું.

ટૂંકમાં, લિહુએ આ લોકના કે પરલોકના, સાંભળેલા કે ન સાંભળેલા, દેખેલા કે ન દેખેલા ગ્રન્થોમાં આમંત્ર, કે મોહિત ન બનવું. [૧૭૦]

[લિહુ અથવા લિહુણીના આચારની એ જ સંપૂર્ણતા છે વગેરે, પાન ૮૨ મુજબ.]

૧૨

૩૫

લિહુ અથવા લિહુણીએ વિવિધ રૂપો — જેવાં કે, ગૂથીને કરેલાં, વીટીને કરેલાં, પૂરીને કરેલા, સાધીને કરેલાં, લાકડા કાતરીને કરેલા, લેપીને કરેલા, ચીતરીને કરેલાં; મણિ વગેરેથી, હાથીદાતથી, માળાઓથી કે પાદડાં કાપીને કરેલાં,—જેવા માટે ક્યાંય ન જવું [૧૭૧]

[અહીંથી આગળ ‘શબ્દ’ અધ્યયનના અર્થા કકરા, ‘શબ્દ’ને બદલે ‘રૂપ’નો ફેરફાર કરીને થોજવા]

પરક્રિયા

લિહુએ પોતાને લગતી, ગૃહસ્થોએ કરેલી, નીચેની કર્મબંધનનક ક્રિયાઓ ઇચ્છવી નહિ, તેમ અટકાવવી પણ નહિ.

જેમકે, કોઈ ગૃહસ્થ મુનિનાં પગ લૂછે, ચાપે કે દાબે; તેમના ઉપર હાથ ફેરવે; તેમને રંગે; તેમને તેલ, ઘી કે ચરબી મસાળે; યા તે બધું પગ ઉપર ચોપડે; યા પગને લોદ્ર, કલ્ક, ચૂર્ણ કે વર્ણ વડે ખરડે, યા તેમને ગરમ કે ઠંડા પાણીથી

૧. મૂળમાં 'ન નિયમયેત્' છે દીકાકાર એનો અર્થ, 'શરીર અને વાણી વડે બીજા પાસે કરાવવી પણ નહિ' એવો છે. પરંતુ તે ઠીક નથી લાગતો કારણકે, ગૃહસ્થ પોતે અમુક વસ્તુ કરતો આવે, તો તે બાળકમાં કેમ વર્તવું, તેનો અહીં આદેશ છે. 'સાધુએ પોતે તેમને ઇચ્છવી નહિ (ન આસ્વાદયેત્); પણ બીજાને એવા કે જે પાસડાં મારે, તેનું કૃણ તે બોગવશે.' (શુત્ર ૧૩૩). પ્રો. નેકોળી અને પ્રો. રવજીભાઈ પણ દીકાકારનો અર્થ કમજૂ નથી રાખતા

પખાળે કે ધુએ; તેમને કશાનો લેપ કરે કે ધૂપ કરે; પગમાંથી ખીલી કે કાંટો કાઢી નાખે, કે તેમાંથી પરુ, લોહી વગેરે કાઢી તેને ચોખ્ખો કરે,— તો તેણે તે ઇચ્છવું પણ નહિ, તેમ અટકાવવું પણ નહિ.

એ જ પ્રમાણે શરીરની બાબતમાં, તેમજ તેમાં રહેલાં વ્રણ, ગડગુમડ, ચાંદી, લગદર વગેરેની બાબતમાં પણ સમજવું.

કોઈ ગૃહસ્થ મુનિના શરીરનો પરમેવો, મેલ, કે આંખ કાન અને નખનો કચરો સાફ કરે; કે કોઈ તેના વાળ, રોમ, લવા, બગલ કે ગુહપ્રદેશના વાળ લાખા દેખી કાપી નાખે, કે નાના કરે, તો તે તેણે ઇચ્છવું પણ નહિ, તેમ અટકાવવું પણ નહિ.

કોઈ ગૃહસ્થ મુનિના માથામાંથી લીખ કે જૂ વીણી કાઢે, કે તેને ખોળામાં કે પલગમાં મુવાડી, તેના પગ વગેરે દાખે—મસળે: કે હાર, અર્ધહાર વગેરે છાતીનાં અને ગળાનાં આભરણો તથા મુકુટ, માળા, કે સોનાનો દોરો વગેરે તેને પહેરાવે: તો તે તેણે ઇચ્છવું પણ નહિ, તેમ અટકાવવું પણ નહિ.^૧

---

૧. આ આદેશથી શું સમજવું? વચ્ચે કે એકાંતમાં લઈ જઈ, ગૃહસ્થ આ બધું કરે છે, ભિક્ષુએ તે ઇચ્છવું નથી, તથા ભિક્ષા તરીકે તે વસ્તુઓ તેણે સ્વીકારી નથી, એટલે તે પહેરીને બહાર જવાનું તો ન જ હોય. શ્રીગદ્ગરનો અર્થ બેસાડી જોઈએ કે, ‘જાતે ઇચ્છવું નહિ કે કરાવવું નહિ,’ તો પણ એ પ્રત્ય રહે જ કે, નિષેધ તો અમુક કરવામાં આવતી વસ્તુનો હોય. તો શું ભિક્ષુઓ ગૃહસ્થોને આમ ઘરેણા પહેરાવવાનું કહે ?

એ જ રીતે, મુનિને બગીચામાં કે ઉદ્યાનમાં લઈ જઈને, તેના પગ વગેરે દાબે મસજો, તો પણ સમજવું.
[૧૭૨]

કોઈ ગૃહસ્થ શુદ્ધ કે અશુદ્ધ વચન (એટલે કે, મંત્ર) બોલી, અથવા કદ, મૂળ, છાત્ર કે લીલોતરી બોદી-કપાવીને માદા મુનિની ચિકિત્સા કરવા ઇચ્છે, તો તે તેણે ઇચ્છવું પણ નહિ, તેમ અટકાવવું પણ નહિ.

ફરેક જણ પોતે કરેલાનું કળ ભોગવે છે એમ સમજવું [૧૭૩]

૧૪

અન્યોન્યક્રિયા

[ઉપરના અધ્યયનમાં જે ક્રિયાઓ ગૃહસ્થ મુનિને કરતો હતો, તે જ લિપ્તુઓ અન્યોન્ય કરે, તો તે બાળકમાં પણ, ૧૩ માં અધ્યયનમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જ સમજવું] [૧૭૪]

૧૫

ભાવનાઓ^૧

૧

ભગવાન મહાવીરે પાંચ મહાવ્રતોની જે ભાવનાઓ
વિપદેશી છે, તે કહેવા માટે પ્રથમ ભગવાનનું જીવનચરિત્ર
કહેવામાં આવે છે ૨

ભગવાન મહાવીરના જીવનકાળના મુખ્ય પ્રમુખ ગોમાંથી
પાંચ પ્રમુખ ગોઓ ઉત્તરાકાશ્વની^૩ નક્ષત્ર હતું. જેમકે :

---

૧. અહીંથી ત્રીજી ચૂડા શરૂ થઈ 'અહણ કુરેલાં વ્રતો
જીવનમાં ઊડાં ઊતરે, તે માટે ફરક વ્રતને અનુકૂળ થઈ પડે તેથી
કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ સ્થૂળ દૃષ્ટિએ ખાસ ગણાવવામાં આવી છે. તે
ભાવના નામે પ્રસિદ્ધ છે.'

૨. આ વાત્ય મૂળનું નથી.

૩. મૂળમાં તેને માટે 'હ્યુત્તર' (હમ્તઃ ઉત્તરઃ યાનામ્)
શબ્દ છે.

દેવલોકમાંથી બ્રાહ્મણી માતાના ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારે; બ્રાહ્મણી માતાના ગર્ભમાંથી ક્ષત્રિયાણી માતાના ગર્ભમાં ફેરવાયા ત્યારે, જન્મતી વખતે, સન્યાસ લેતી વખતે; અને કેવળજ્ઞાન^૧ થયું ત્યારે, માત્ર ભગવાનનું નિર્વાણ સ્વાતિ નક્ષત્રમાં થયું [૧૩૫]

ભગવાન, આ યુગના^૨ પહેલા ત્રણ હિસ્સા^૩ વીતી ગયા અને ચોથામાં માત્ર ૭૫ વર્ષ^૪ અને સાડા નવ માસ બાકી રહ્યા ત્યારે, ઉનાળાના ચોથા માસે,^૫ આઠમા પક્ષે, અષાઠ સુદિ છેદે, ઉત્તરાશ્વિની નક્ષત્રમાં, દશમા દેવલોકમાના^૬ પોતાના પુષ્પોત્તર નામના વિમાનમાંથી^૭, પોતાનું દેવ નરીકેનું આયુષ્ય^૮ પૂરું કરી, જ બુદ્ધીપમાં,^૯ ભરતક્ષેત્રના દક્ષિણાર્ધમાં,

૧. જુઓ પ્રકરણને અતે ટિપ્પણ નં. ૧.

૨. મૂળમાં તેને માટે ‘અવસર્પિણી’ શબ્દ છે. જુઓ પ્રકરણને અતે ટિપ્પણ નં. ૨.

૩. મૂળમાં ‘આરા’ શબ્દ છે. તેવા છ આરા દરેક અવસર્પિણીમાં હોય છે. જુઓ પ્રકરણને અતે ટિપ્પણ નં. ૨.

૪. આ ગણતરી પૂતમે મહિનો પૂરો થતો ગણીને આગેલી છે. પછીના ઉલ્લેખોમાં પણ તેમજ છે.

૫. જુઓ પ્રકરણને અતે ટિપ્પણ ૩.

૬. તેના બીજા નામ મૂળમાં આ પ્રમાણે છે: મહાવિજય, સિક્કાર્ધ, પ્રવરપુટરીક તથા દિગ્ગાસૌવન્તિક. તેનું મહાવિજય પુષ્પોત્તરાવતંસક એવું નામ પણ પ્રસિદ્ધ છે. કેટલાક મહાવિજયને તથા પ્રવરપુટરીકને વિશેષણ માને છે.

૭. તેની સંખ્યા મૂળમાં ‘૨૦ સાગરોપમ વર્ષ’ આગેલી છે. જુઓ ટિપ્પણ નં. ૨.

૮. જુઓ પ્રકરણને અતે ટિપ્પણ ૪.

કુંડપુરના^૧ બ્રાહ્મણવિભાગમા. કોડાલગોત્રી ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણને ઘેર, જ્ઞાનધરાયણ ગોત્રની દેવાનંદા બ્રાહ્મણીની કૃપે, સિંહના બચ્ચાની પેઠે અવતર્યા.

પછી (શકેદ્રની આજ્ઞાથી તેના પાયદળ સેનાના અધિપતિ હરિણેગમેસિ) દેવે (તીર્થંકરે ક્ષત્રિયાણીને પેટે જન્મ લેવો એ જ) આચાર છેરે એમ માની, વર્ષાઋતુના ત્રીજા માસે, પાચમા પક્ષે, આસો વદ તેરસે, ૮૨ દિવસ વીત્યા બાદ ૮૩ મા દિવસે, કુંડપુરના દક્ષિણ તરફના બ્રાહ્મણ-વિભાગમાંથી ભગવાન મહાવીરના ગર્ભને ઉપાડી, કુંડપુરના ઉત્તર તરફના ક્ષત્રિયવિભાગમાં, સાતવંશી ક્ષત્રિયોમાંના કારયપગોત્રી મિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિયની વસિષ્ઠ ગોત્રવાળી ત્રિશક્તા ક્ષત્રિયાણીની કૃષ્ણમાં, અશુભ પરમાણુઓ કાઢી નાખી, તેમની જગાએ શુભ પરમાણુઓ દાખલ કરીને મૂકી દીધો. અને જે ત્રિશક્તા ક્ષત્રિયાણીનો ગર્ભ હતો, તેને દેવાનંદા બ્રાહ્મણીની કૃષ્ણમાં મૂકી દીધો.^૩

૧. જુઓ પ્રકરણને અંતે ટિપ્પણ ૫

૨ મહાવીરે પોતાના આગલા કોઈ જન્મમા ગોત્રમદ કર્યો હતો, તેની શિક્ષાએ તેમને બ્રાહ્મણીના પેટમા રહેવું પડ્યું. બાકી, તીર્થંકર વગેરે, અંત્યકુલોમાં (શૂદ્રાદિકના), અધમકુલોમાં, તુચ્છકુલોમાં, દરિદ્રકુલોમાં, કૃપણકુલોમાં, બિશુદ્ધકુલોમાં, બ્રાહ્મણકુલોમાં^૧ અવતરી શકે જ નહિ. પ્રકરણને અંતે જુઓ ટિપ્પણ નં. ૬.

૩. દેવાનંદાને પણ આવા ગર્ભગતની હાનિ થઈ, તેના કારણમાં તેનું પૂર્વ જન્મનું કૃત્ય ખતાવવામાં આવે છે. દેવાનંદા અને ત્રિશક્તા બંને પૂર્વ જન્મમાં જેદાખી દેરાણી હતા. તે વખતે દેવાનંદાએ ત્રિશક્તાના રત્નનો કરડયો ચોરી લીધો હતો; માટે આ જન્મમા આ રત્ન તેને શુભાવધુ પડ્યું.

ત્ર મારા ઉપર સાડા સાત દિવસ વીત્યા બાદ, ત્રિશક્તા ક્ષત્રિયાણીએ ઉનાળાના પહેલા મહિનામાં, બીજા પખવાડિયામાં, ચૈત્ર સુદ તેરમે શ્રમણ લગવાન મહાવીરને ક્ષેમકૃશ્ણપણે જન્મ આપ્યો. તે રાતે દેવદેવીઓએ અમૃત, ગંધ, ચૂર્ણ, પુષ્પ તથા રત્નોની મોટી વૃષ્ટિ કરી; તથા લગવાનનો અભિષેક, તિલક, રક્ષાબંધન વગેરે કર્યા.^૧

જ્યારથી લગવાન ત્રિશક્તા ક્ષત્રિયાણીની કૃપે આવ્યા, ત્યારથી તેમનું કૃણ ધન, ધાન્ય, સોનુરૂપ, રત્ન વગેરેથી ઘણી વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યું. આ વાત તેમના માતૃપિતાના લક્ષમાં આવતા, તેમણે દશ દિવસ પૂરા થયે તથા (નાળ વધેરવા વગેરેની) અશુચિ દૂર થયા બાદ, ઘણું ખાનપાન તૈયાર કરાવી, સગાવહાલાને નિમત્રણ આપ્યું; અને તેમને તથા બીજા યાચકવર્ગને ખૂબ જમાડી કરી, બધાને મહાવીરના ગર્ભમાં આવ્યા બાદ થતી કૃણની વૃદ્ધિની વાત જણાવી, કુમારનું 'વર્ધમાન' એવું નામ પાડ્યું.

લગવાન મહાવીર માટે પાંચ દાર્ઘ્યો રાખવામાં આવી હતી તે આ પ્રમાણે: દૂધ ધવરાવનાર, સ્નાન કરાવનાર, શણગારનાર, ખેડાવનાર અને જોળામાં રાખનાર. એ પાંચે ધાર્ત્ર્યો વડે વીટળાયેલા, તથા એક જોળામાંથી બીજા જોળામાં જતા એવા લગવાન, જેમ પર્વતની ગુફામાં ચપક વૃક્ષ વૃદ્ધિ પામે, તેમ પિતાના રમ્ય મહેલમાં અનુક્રમે મોટા થવા લાગ્યા.

૧ મૂળમાં: 'લગવાનનું કોતુકકર્મ (તિલક વગેરે મંગળાચાર), બનિકર્મ (રક્ષાબંધન ઇત્યાદિ), અને તીર્થકરાભિષેક કર્યા એમ છે.

આલ્યાવસ્થા પૂરી થતાં, સર્વકલાકુશળ એવા મહાવીર ભગવાન, અનુત્સુકપણે પાંચ પ્રકારના ઉત્તમ માનુષિક કામભોગો ભોગવતા વિહરવા લાગ્યા. [૧૭૬]

ભગવાનના આ પ્રમાણે ત્રણ નામ હતાં: માયાપે આપેલું ‘વર્ધમાન;’ પોતાના વૈરાગ્યાદિ મહજ ગુણોથી મળેલું ‘શ્રમણ’; અને મોટા ભયો તથા નમ્રત્વ આદિ મહા દુઃખો^૧ સહન કરવાને કારણે દેવોએ આપેલું ‘શ્રમણ ભગવાન મહાવીર.’

ભગવાનના પિતાના પણ ત્રણ નામ હતાં. મિદ્ધાર્થ, શ્રેયાંસ, જસંસ (યશસ્વી ?). ભગવાનની માતાનાં પણ ત્રણ નામ હતાં. ત્રિશલા, વિદ્ધેહિના, પ્રિયકારિણી. ભગવાનના કાકાનું નામ મુપાશ્વ^૨ હતું; મોટાભાઈનું નામ નંદિવર્ધન^૩ હતું, અને મોટા બહેનનું નામ મુદ્ધર્શના^૩ હતું.

૧. મૂળમાં ‘પરિપહ’ શબ્દ છે. સ્ત્રીકારેલા ધર્મમાર્ગમાં ટકી રહેવા, અને કર્મબંધનોને ખાંખેરી નાખવા માટે, જે જે રિયતિ સમભાવપૂર્વક સહન કરવી પડે છે, તે પરિપહ કહેવાય છે. ક્રુધા, તૃષ્ણા, શીત, ઉષ્ણ, દંશમશક, નમ્રત્વ, અરતિ, સ્ત્રી, નિદા, સતકાર, રોગ, ચાત્રના, અલાભ વગેરે કુલ ૨૨ પરિપહો ગણાય છે. જુઓ ઉત્તરાન્યયન અધ્ય. ૨.

૨. તેમનું લગ્ન તેમના મામા અને વૈશાલીના પ્રધાન અધિપતિ ચેટકની પુત્રી સાથે થયું હતું.

૩. તેમનું લગ્ન કાત્રિયકુંડપુરમાં જ થયું હતું, અને તેમને જમાલિ નામનો પુત્ર હતો. તેને મહાવીરની પુત્રી પ્રિયદર્શના વેરે પરણાવ્યો હતો. પોતાની પત્ની તથા બીજા પણ અનેક લોકો સાથે તેણે ભગવાન મહાવીર પાસે સંન્યાસ મદણ કર્યો હતો. પરંતુ,

ભગવાનની ભાયાં યશોદા કૌડિન્ય ગોત્રની હતી. તેનાથી ભગવાનને થયેલ પુત્રીના એ નામ હતા : અનવદા અને પ્રિયદર્શના. ભગવાનની દૌહિત્રી કૌશિક ગોત્રની હતી. તેને પણ એ નામ હતા : શેષવતી અને યશોમતી. [૧૭૭]

ભગવાનનાં માતૃપિતા પાર્શ્વનાથની^૧ પરંપરાના શ્રમણોનાં અનુયાયી (ઉપાસક) હતાં. તેઓએ, ઘણાં વર્ષ શ્રમણોપાસકનો આચાર પાળી, અંતે, હથે પ્રકારના જીવોની રક્ષાને નિમિત્તે, અન્નપાન છોડી દેહત્યાગ કર્યો.^૨ ત્યાર બાદ તેઓ અચ્યુતકલ્પ નામના બારમા સ્વર્ગમા દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી અવીને તેઓ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં હેલ્લા ઉચ્છ્વાસ વસ્ત્રો સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થઈ, નિર્વાણ પામશે, અને સર્વ દુઃખોનો અંત લાવશે. [૧૭૮]

પછી મહાવીર સાથે મતભેદ પડતાં, તે તેમના સંઘથી જુદો પડી ગયો; અને અનેક વર્ષ મહાવીર વિરુદ્ધ હિલચાલ ચલાવી, છેવટે પદ્મ દિવસના ઉપવાસ કરી મરી ગયો.

૧. મહાવીરની પહેલાના ૨૩ મા જૈન તીર્થંકર. તે ઈ સ. પૂર્વે ૮૧૭ મા બનસુરમાં જન્મ્યા હતા.

૨. આ પ્રકારના દેહત્યાગને ‘અપશ્ચિમ મારણાંતિક સંલેખના’ કહે છે. અપશ્ચિમ એટલે આખરનું, મારણાંતિક એટલે મરણ વખતનું, સંલેખના એટલે શરીર અને કપાઓનું સંલેખન – તેમને દગ કરવાડેપી તપ તેનો વિધિ મૂળમાં આ પ્રમાણે છે : ‘પૂર્વે કહેલાં પાપ યાદ કરી, શુદ્ધ આગળ નિર્દેશિત કરી (આલોચના), તેમની નિદા – ગર્હા કરી, કૃત્રી ન કરવાનો નિશ્ચય કરી (પ્રતિકમણ), યથાયોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત કરી, દાબની પથારી પર બેસી, અન્નત્યાગ કર્યો.’

ભગવાન મહાવીરે^૧ ત્રીસ વર્ષ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી, માખાપ દેવકોક પામતાં, પોતાની પ્રતિજ્ઞા^૨ મમામ થઈ ગાણી, પોતાનું ધનધાન્ય, સોનુંરૂપું, રત્ન વગેરે યાચકોને વહેચી દઈ, હેમત ઋતુના પહેલા પક્ષમાં, માગસર વ ૧૦ મીના રોજ^૩ પ્રવ્રજ્યા લેવાનો નિશ્ચય કર્યો.

દીક્ષા લેતા પહેલા, આખું એક વર્ષ તેમણે આ પ્રમાણે દાન આપ્યાં કર્યું સૂર્યોદય થતાં જ દાન આપવાનું શરૂ કરે, તે સવારના નાસ્તાના સમય સુધીમાં એક કરોડ અને આઠ લાખ સોનામહોર આપી દે એ રીતે આખા વર્ષમાં થઈને તેમણે ત્રણ અબજ, અકૃયાસી કરોડ અને એંસી લાખ સોનામહોરો દાનમાં આપી દીધી. તે બધું ધન ઇંદની આજાથી વૈશ્રમણ (કુખેર ભંડારી) અને તેના દેવો મહાવીરને પૂરું પાડતા.

પદર કર્મભૂમિમાં જ ઉત્પન્ન થનાર તીર્થ કરને ત્યારે દીક્ષા લેવાનો સમય નજીક આવે છે, ત્યારે પાચમા કલ્પ

૧. મૂળમાં અહીં મહાવીરનાં, જ્ઞાતવશી, વિદેહ, વિદેહદિણ્ણ (વિદેહદિન્ના-ત્રિશલાના પુત્ર), વિદેહજન્મ્ય (વિદેહજન ત્રિશલામાંથી થયું છે શરીર-અર્થા-જેનું), વિદેહસૂમાલ (વિદેહસુકુમાર) - એટલા વિશેષણો છે વિદેહને અર્થ અહીં અમુક વિશિષ્ટ પ્રકારના બાધાયુક્ત શરીરવાળા - એવો લેવાય છે. તે બાવો ધ્યાન માટે આવશ્યક છે.

૨. તેમના ઇવતા સંન્યાસ ન લેવાની.

૩. મહાવીર ૨૮ વર્ષના થયા, ત્યારે તેમનાં માતૃપિતા મરણ પામ્યાં. ત્યાર પછી મોટાભાઈના આગ્રહથી તે વધુ એ વર્ષ સંસારમાં રહ્યા. આ એ વર્ષ તેમણે નિર્દોષ નિર્જીવ આહાર જ અડાણ કર્યો, ઠંડા સજીવ પાણીનો ત્યાગ કર્યો, અને પૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું

અલ્પલોકમા કાળી રેખાવાળા વિમાનોમાં રહેતા લોકાતિક દેવો^૧ તેમને આવીને કહે છે 'હે ભગવન, સકળ જગતના જીવોને હિતકર એવું ધર્મતીર્થ તમે પ્રવર્તાવો.' તે પ્રમાણે, ૨૯ મા વર્ષમાં, તે દેવોએ આવી ભગવાનને વિનંતિ કરી

વાર્ષિક દાન પૂરું થતા, ત્રીસમે વર્ષે ભગવાને દીક્ષા લેવાની તૈયારી કરી તે વખતે, બધાં દેવદેવી પોતપોતાની તમામ સમૃદ્ધિ સાથે પોતપોતાના વિમાનોમાં બેસી, કુંડપુરની ઉત્તરે આવેલા ક્ષત્રિયોના વાસની ઈશાની આબુએ આવી પહોંચ્યાં.

પછી હેમત ઋતુના પ્રથમ મહિને, પ્રથમ પક્ષે, માગશર વદ દશમને સુવ્રત નામે દિવસે, વિજય નામના મુદ્દર્તે, ઉત્તરાશ્વિની નક્ષત્રને યોગે, છાયા પૂર્વ તરફની તથા અગર પુરુષ જોટલી લાખી થતાં, ભગવાનને શુદ્ધ^૨ જળથી સ્નાન કરાવવામા આવ્યું,^૩ અને ઉત્તમ

૧. તેમની આઠ ભતિઓ છે : સારસ્વત, આદિત્ય, વહ્નિ, અરુણ, ગર્દભાસ, તુષિત, અઆબાધ, અને અન્નિષ્ઠ. તેઓ વિપ્રયગતિ વિનાના હોવાથી, દેવર્ષિ કહેવાય છે. તેઓ ત્યાથી ન્યૂત થઈ, મનુષ્યજન્મ લઈ, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

૨. દીક્ષા વખતે તીર્થંકરને કડા પાણીથી સ્નાન કરાવવાનો આચાર છે પંડિત જૈન મુનિ સજ્જ ગણાણ કંઠ પાણી વાપરી જ ન શકે.

૩. અહીં મૂળમાં, શક દેવેંદ્રે પોતાના પ્રભાવથી (વૈદ્ય સમુદ્ધાત કરીને) કેવી રીતે મનોહર ત્રિવચ્છંદક (ધ્રુમટદાર છતવાળું આસન-સ્થાન) બનાવ્યું, અને મહાવીરને સિંહાસન ઉપર બેસાડી, શતપાક અને સહસ્રપાક તેણે વડે અભ્યગન આદિ કરી, સ્નાન તથા વિલેપન

સંદેહ^૧ ઝીણું બે વસ્ત્રો તથા આભૂષણો પહેરાવવામાં આવ્યાં. ત્યાર બાદ તેમને માટે ચંદ્રપ્રભા નામની મોટી સુશોભિત પાલખી લાવવામાં આવી; તેમાં ભગવાન નિર્મળ શુભ મનોભાવ સાથે બેઠા. તે વખતે તેમણે એક જ વસ્ત્ર ધારણ કર્યું હતું, અને છ ટંકના ઉપવાસ કર્યા હતા. પછી તેમને વાજતેગાજતે ગામ બહાર સાતવંશી ક્ષત્રિયોના ઉદ્યાનમાં^૨ લઈ જવામાં આવ્યા.

ઉદ્યાનમાં આવી, ભગવાને પૂર્વોક્તિમુખ બેસી, બધા અલકાર ઉતારી નાખ્યા^૩, તથા પાંચ મૂઠીઓ ભરી, જમણા હાથથી જમણા અને ડાબા હાથથી ડાબા એમ બધા દેશો ઉખાડી નાખ્યા^૪ પછી સિદ્ધોને નમસ્કાર કરી,

કગળ્યાં, વસ્ત્રાભૂષણ પહેરાવ્યા. તથા પછી પોતે જ કેવી ગીતે પોતાના પ્રભાવથી હબર જણુ બંચકે તેવી મોટી તથા ચિત્રવિચિત્ર ચંદ્રપ્રભા નામની શિબિકા બનાવી, તેનું વર્ણન છે કલ્પસૂત્રના ટીકાકારે જણાવ્યું છે કે, દેવોએ કરેલી એ બધી વસ્તુઓ મનુષ્યોએ કરેલી બધી વસ્તુઓમાં સમાઈ ગઈ, તેથી કશું બેવડાયું નહિ.

૧. મૂળમાં 'હસલક્ષણ' છે તેનો 'હસની ભાતવાળો' એવો અર્થ પણ થાય. ગ્યા વસ્ત્રના પૂર્ણ વિશેષણો નાણવા જેવાં છે, કુંકથી પણ ભડી નય તેવું, ઉત્તમ નગર-પટ્ટણમાં બનેલું, કુશળ પુરુષોએ વખાણેલું, ઘોડાની ટ્રીણ જેવું, ડોર ઉપર ઉત્તમ કારીગરોએ (છેકાચાર્યોએ) સોનાની ઝીંક બેસેલું.

૨. તેમાં જ તેમનું ધૃતિપક્ષાશ નામનું ચૈત્ય પણ હતું.

૩. તેમને વૈશ્વમણુ દેવે ગોરોહાસને ગમી, વસ્ત્રમાં લઈ લીધા, એમ મૂળમાં છે.

૪. તેમને શક દેવેડે ગોરોહાસને રહી હીરાના થાળમાં લઈ લીધા અને ત્રીસ સમુદ્રમાં પહોંચાડ્યા, એમ મૂળમાં છે.

‘હવેથી હું કાંઈ પણ પાપ નહિ કરું,’ એવો નિયમ લઈ, ઉત્તમ ચારિત્રનો^૧ સ્વીકાર કર્યો. તે બધું, બધાં દેવ-મનુષ્યો, ચિતરામણમાં ચીતરેલાંની પેઠે સ્તબ્ધ બની, જોઈ રહ્યા.

ભગવાનને ચારિત્ર^૨ લીધા બાદ મનપર્યવશાન^૩ પ્રાપ્ત થયું. તેથી તે મનુષ્યલોકની અંદરના પચેન્દ્રિય અને વ્યક્ત મનવાળાં^૪ પ્રાણીઓના મનોગત ભાવોને જાણવા લાગ્યા.

પ્રવ્રજ્યા લીધા બાદ, ભગવાન મહાવીરે મિત્ર, જ્ઞાતિ, સ્વજન અને સંબંધીવર્ગને પાછો વિદાય કર્યો; અને પોતે એવો નિયમ લીધો કે, હવેથી બાર વર્ષ સુધી હું કાયાની સારસભાગ કે મમતા રાખ્યા વિના, જે કોઈ વિદ્વો અને સકટો આવી પડશે, તે બધા અડગપણે સહન કરીશ, અને તે તે વિદ્વો નાખનાર પ્રત્યે સમભાવ રાખીશ. આવો

૧. મૂળમાં ‘સામાયિક ચારિત્રનો’ એમ છે ‘સમભાવમાં – આત્મિક શુદ્ધ દશામાં – સ્થિર રહેવા, બધી અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરવો’, તે સામાયિક ચારિત્ર.

૨. મૂળમાં ‘ક્ષાયોપશમિક સામાયિક ચારિત્ર’ એવો શબ્દ છે. ‘ક્ષાયોપશમ એક પ્રકારની આત્માની શુદ્ધિ છે, કે જે કર્મના ઉદયમાં નહિ આવેલા અંશના ઉપશમથી અને ઉદયમાં આવેલા અંશના ક્ષયથી પ્રગટ થાય છે. જ્યારે, ઉદયમાં આવેલ કે ન આવેલ તમામ કર્મના સંબંધ અત્યંત ઘૂટી જવાથી થતી આત્માની વિશુદ્ધિ, એ ક્ષાયિક કહેવાય.

૩ મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન એ ત્રણે જ્ઞાન તેમને જન્મથી જ પ્રાપ્ત હતાં. આ બધાં જ્ઞાનોની સમજણ માટે જુઓ પ્રકરણને અતે ટિપ્પણ નં ૧.

૪ આ તથા ખીલ્લ વિશેષણોની સમન્વિત માટે જુઓ ટિ. નં. ૧.

નિયમ લઈ, મહાવીર ભગવાન, એક મુહૂર્ત જેટલો દિવસ બાકી રહ્યો, ત્યારે, દુમ્માર ગામ^૧ આવી પહોંચ્યા.

ત્યાર બાદ, ભગવાન શરીરની મમતા કે પગલા છોડી, રહેઠાણ, પર્યટન, સાધનસામગ્રી, તપ, સંયમ, અભિચર્ય, ક્ષાતિ, ત્યાગ, સતોષ વગેરે બાબતમારે મર્વોત્તમ પરાક્રમ દાખવતા, તથા રૂડાં રૂળવાળા નિર્વાણ-મુક્તિ-માર્ગ વડે પોતાના આત્માને ભાવિત કરતા, વિચરવા લાગ્યા.

તે વખતે તે ઉપકાર-અપકાર, સુખ-દુઃખ, લોક-પરલોક, જીવન-મૃત્યુ, આદર-અપમાન, વગેરેમા સમબુદ્ધિ રાખતા; મંસાર-સમુદ્રને પાર કરવા નિરતર પ્રયત્ન કરતા; અને કર્મરૂપી શત્રુનો સમુચ્છેદ કરવામાં તત્પર રહેતા.

૧. વૈશાલી (કુંડગ્રામ)થી નાલંદા જતા રસ્તામાં ૧૭-૧૮ માઈલ ઉપર દુરમર ગામ છે, તે દુમ્માર હોવાનો સંભવ છે.

૨. મૂળમાં : નિવાસસ્થાન, વિહાર, સંયમ, ઉપકરણ, સંવર, તપ, અભિચર્ય, ક્ષાતિ, ત્યાગ, સતોષ, સમિતિ, શુષ્ણિ, સ્થાન, કર્મ વગેરે — એટલી વિગતો છે. તેમા, વિહાર એટલે, એક જગ્યાએ સ્થિર ન રહેતાં વિચર્યા કરવું તે સંયમના સત્તર પ્રકાર છે : પાત્ર ઇંદ્રિયનો નિગ્રહ, પાત્ર અન્નતનો ત્યાગ; ક્રામ, ક્રોધ, માયા, લોભ એ ચાર ક્રપાઓનો જય; અને મનવાણી તથા કાયાની વિરતિ. સવર એટલે, જેનાથી કર્મ બધાય તેવી પ્રવૃત્તિઓ (આસ્રવ) નો નિગ્રહ કરવો તે. સમિતિ એટલે, સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ, તેના પાત્ર પ્રકાર : કાળજીપૂર્વક ચાલવું, ખોલવું, જીવનનિર્વાહ કરવો, વસ્તુઓ લેવી મૂકવી અને અનુપયોગી વસ્તુઓ કેંદ્રી આવવી મન વાળી અને કાયાને ઉન્માર્ગે જતા રીતવાં, તે શુષ્ણિ. સ્થાન એટલે, એક દેશી! બિલા રહેવું.

એ પ્રમાણે વિચરતાં ભગવાનને દેવ, મનુષ્ય, કે પશુપક્ષી તરફથી જે જે વિદ્યો નડ્યા, તે બધા તેમણે મનને મેલુ થવા દીધા વિના, અવ્યયિત રીતે, તથા અદીનપણે સહન કર્યાં; અને મન-ચયન-કાયાને પૂરેપૂરાં વશમા રાખ્યા.

આમ બાર વર્ષ પૂરાં થયાં ત્યાર બાદ, તેરમા વર્ષમાં, કિનાળાના બીજા મહિનામાં, એથા પખવાડિયામાં, વૈશાખ સુદ ૧૦ ના સુવ્રત નામના દિવસે, વિજય નામના સુદર્તે, ઉત્તરાશ્વિની નક્ષત્રને યોગે, છાયા પૂર્વ તરફની તથા પુરુષ જોટલી બરાબર લાંબી થતાં, જંભક નામના ગામની બહાર, ઋજુવાલિકા નદીના ઉત્તર કિનારે, શ્યામાક નામના ગૃહસ્થના ખેતરમાં, વેયાવત નામના ચૈત્યના ઈશાન ખૂણામાં, શાલવૃક્ષની પાસે, ભગવાન ગોદોહાસને-હીચણ જાંચા અને માથુ નીચે, એ પ્રમાણે-ઉભડક ખેસી, ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં તડકો તપી ગયા હતા. તે વખતે તેમને છ ટકના નિર્જળા ઉપવાસ થયા હતા, અને શુક્લધ્યાનમાં^૧ તેમની સ્થિતિ થઈ હતી. તે વખતે તેમને નિર્વાણરૂપ,

---

૧. આખા જગતના બિન્નભિન્ન વિષયોમાં અસ્થિરપણે ભટકતા મનને, કોઈ પણ એક વિષય ઉપર લાગી સ્થિર દરવામાં આવે, અને પછી એક વિષય ઉપર ચિંતરતા આવતા, છેવટે મન પણ તદ્દન શાંત-નિષ્પ્રકંપ બની જાય, ત્યારે જ્ઞાનનાં બધા આવરણો વિલય પામી, સર્વજ્ઞપણું પ્રગટે છે. તે શુદ્ધ ધ્યાનની છેવટની સ્થિતિ છે. તે હદે શ્વાસપ્રશ્વાસ જેવી સૂક્ષ્મક્રિયાઓ પણ અટકી જઈ, આત્મપ્રદેશનું સર્વથા અકંપપણું પ્રગટે છે.

સ પૂર્ણ^૧, પ્રતિપૂર્ણ, અઘ્યાહત, નિરાવરણ, અનંત અને સર્વોત્તમ એવું દેવળ જ્ઞાનદર્શન^૨ ઉત્પન્ન થયું.

હવે ભગવાન અર્હત, જિન, દેવલી,^૩ સર્વજ્ઞ તથા સર્વભાવદર્શી થયા, અને દેવ, મનુષ્ય અને અસુર વગેરે આખા લોકના વિવિધ ભાવો,^૪ જાણવા તથા દેખવા લાગ્યા.

ભગવાનને દેવળજ્ઞાન થયું, તે વખતે દેવદેવીઓની આવજનથી અતરિક્ષમા ધમાલ મચી રહી. પછી ભગવાને, પોતાને તેમજ લોકને બરાબર તપાસીને, પ્રથમ દેવલોકને^૫ ધર્મ કહી સંભળાવ્યો, અને પછી મનુષ્યોને. મનુષ્યોમાં

૧. સંપૂર્ણ એટલે સર્વ વસ્તુઓને જાણવાનારું; પ્રતિપૂર્ણ એટલે સર્વ વસ્તુઓના સંપૂર્ણ ભાવોને જાણવાનારું, અઘ્યાહત એટલે કયાય અટકે નહિ તેવું; અને નિરાવરણ એટલે તમામ આવરણોથી રહિત.

૨. અહીં જ્ઞાન પદ પહેલું મૂક્યું છે, અને દર્શન બીજું મૂક્યું છે, તેવું કારણ એ છે કે, સામાન્ય મનુષ્યને પહેલું દર્શન (વસ્તુનું સામાન્ય જ્ઞાન) અને પછી જ્ઞાન (તેવું વિશેષ જ્ઞાન) થાય છે. પણ દેવળ જ્ઞાનીને પહેલું જ્ઞાન અને પછી દર્શન થાય છે.

૩. અર્હત એટલે ત્રિભુવનની પૂજનને યોગ્ય; જિન એટલે રામકેવાદિ ઉપર જય મેળવનાર; દેવલી એટલે દેવળજ્ઞાની.

૪. મૂળમાં તેની વિગતો આમ છે. ‘જીવની આ લોકમાં આગતિ (આવવું), ગતિ (જવું), જિયતિ (રહેવું); કે પરલોકમાં દેવ-નરક-શ્રમિમાં જન્મવું કે ત્યાંથી આવવું; તેવું ખાધું-પીધું, ક્યું-કારવું, ભોગવું-સેવું, બોલવું-ચિતવું તથા તેનાં તમામ શ્રમ અને પ્રગટ કાર્યો—’

૫. જીવો પ્રકરણને અંતે દિધ્વણ નં. ૬.

લગવાને ગૌતમાદિ^૧ શ્રમણનિર્ગથોને ભાવનાઓ સાથે પાંચે મહાવ્રત નીચે પ્રમાણે કહી સંલગાવ્યાં :

પહેલું મહાવ્રત • હું સર્વ ભૂત-પ્રાણીની હિંસાને ચાવજીવન ત્યાગ કરું છું. સ્ત્રૂલ, સૂક્ષ્મ, સ્થાવર કે જંગમ કોઈ પણ પ્રાણીની મન વચન અને કાયાથી હું જનતે હિંસા નહિ કરું, ખીજ પાસે નહિ કરાવું, કે કોઈ કરતો હશે તેને અનુમતિ નહિ આપું. હું તે પાપમાથી નિવૃત્ત થાઉં છું, તેને હું નિદુ છું, ગર્હ છું^૨, અને મારી જાતને તેમાથી છૂટી કરું છું.

તે મહાવ્રતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે :

૧ હી ભાવના • તે નિર્ગથ કોઈ જંતુને ક્લેશ ન થાય તે રીતે સાવધાનતાપૂર્વક^૩ ચાલે કારણ કે, બેદરકારીથી ચાલે, તો જીવજંતુની હિંસા થાય.

૨ જી ભાવના : તે નિર્ગથ પોતાનું મન તપાસે;^૪ તેને પાપયુક્ત, સંદોષ, સક્રિય, કર્મબંધન ઉપજાવનાર, તથા પ્રાણીઓના વધ, હેદ કે ભેદ અને કલહ, પ્રદોષ કે પરિતાપ-યુક્ત ન થવા દે

૩ જી ભાવના • તે નિર્ગથ પોતાની વાણી તપાસે; તથા તેને (ઉપર પ્રમાણે) પાપયુક્ત કે સંદોષ તથા કલહ, પ્રદોષ અને પરિતાપયુક્ત ન થવા દે.

૧. મહાવીરના પટ્ટશિષ્ય. જુઓ પ્રકરણને અંતે ટિપ્પણ નં. ૭.

૨. નિદા પોતાની સામે, અને ગર્હ બીજની સામે.—ટિપ્પ.

૩. ચાર હાથ આગળ નજર રાખીને.

૪. મૂળમાં 'પરિજ્ઞા' ધાતુ છે. તેનો અર્થ પરિભાષામાં 'જાણીને ત્યાગવું' એવો થાય છે

૪ થી ભાવના : તે નિર્ગ્રંથ વસ્તુમાત્રને બરાબર જોઈ-
તપામી, સાફ કરીને લે કે મૂકે. કારણકે, બેઠરકારીથી લે કે
મૂકે, તો જીવજીવની હિંસા થાય.

૫ મી ભાવના તે નિર્ગ્રંથ પોતાનાં અન્નપાન પણ
જોઈ-તપાસીને ઉપયોગમાં લે કારણકે, બેઠરકારીથી લે, તો
જીવજીવની હિંસા થાય.

આટલું કરે, તો તે મહાવ્રત શરીરથી બરાબર સ્વીકાર્યું,
પાળ્યું, અમલમાં મૂક્યું, કે જિનોની આજ્ઞા પ્રમાણે અનુમર્યું
કહેવાય.

બીજી મહાવ્રત હું સર્વપ્રકારના જૂઠ્ઠાપી વાણીદોષનો
ચાવજીવન ત્યાગ કરું છું. ક્રોધથી, લોભથી, લયથી કે
હાસ્યથી, હું મન, વાણી અને કાયાથી અમૃત્ય નહિ આચરું,
બીજા પાસે નહિ આચરવું, કે કોઈ આચરતો હશે તેને
અનુમતિ નહિ આપું. (હું તે પાપમાંથી નિવૃત્ત થાઉં છું,
વગેરે ઉપર પ્રમાણે)

તે મહાવ્રતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે :

૧ લી ભાવના : તે નિર્ગ્રંથ વિચારીને બોલે. કારણ કે,
વગર વિચાર્યું બોલવા જતાં જૂઠ્ઠા બોલાઈ જવાય.

૨ જી ભાવના તે નિર્ગ્રંથ ક્રોધને ત્યાગ કરે. કારણ કે,
ગુસ્સામાં આવી જઈ જૂઠ્ઠા બોલાઈ જવાય.

૩ જી ભાવના. તે નિર્ગ્રંથ લોભનો ત્યાગ કરે કારણ કે,
લોભમાં તણાઈ જૂઠ્ઠા બોલાઈ જવાય.

૪ થી ભાવના : તે નિર્ગ્રંથ લયનો ત્યાગ કરે. કારણ કે,
લયમાં આવી જઈ જૂઠ્ઠા બોલાઈ જવાય.

૫ મી ભાવના તે નિર્ઘ્રંથ હાસ્યનો ત્યાગ કરે. કારણ કે, ટીખળ-મરકરીમાં જૂદા જોલાઈ જવાય.

આટલું કરે, તો તે મહાત્રત જરાજર આચર્યું કહેવાય. (વગેરે ઉપર મુજબ.)

ત્રીજી મહાત્રત. હું સર્વ પ્રકારની ચોરીનો ચાવજીવન ત્યાગ કરું છું. ગામ, નગર કે અરણ્યમાં થોડું, થા ઘણું, નાનું થા મોટું, સચિત્ત કે અચિત્ત એવું કશું જ હું ખીજીએ આપ્યા વિના ઉઠાવી નહિ લઉં, ખીજા પાસે નહિ લેવરાવું, કે કોઈ લેતો હશે તેને અનુમતિ નહિ આપું. (વગેરે ઉપર મુજબ.)

તે મહાત્રતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે.

૧ લી ભાવના તે નિર્ઘ્રંથ વિચાર કરીને મિત પ્રમાણમાં વસ્તુઓ માગે.

૨ છ ભાવના તે નિર્ઘ્રંથ માગી આણેલ અન્નપાન આચાર્યાદિકને જણાવીને તેમની પરવાનગીથી જ ખાય.

૩ છ ભાવના તે નિર્ઘ્રંથ પ્રમાણસર વસ્તુઓ જ માગે.

૪ થી ભાવના તે નિર્ઘ્રંથ વારંવાર પ્રમાણ નક્કી કરતો જાય.

૫ મી ભાવના : તે નિર્ઘ્રંથ સાધર્મિકાની બાબતમારે થણું વિચારીને તથા મિત પ્રમાણમાં જ વસ્તુઓ માગે.

આટલું કરે, તો તે મહાત્રત જરાજર આચર્યું કહેવાય.

૧. મળ • 'અહતાહાન'—ન આપેલું લેવું તે.

૨. તેમને માટે કે તેમની પાસેથી.

૪ થી ભાવના : તે નિર્ગ્રંથ વસ્તુમાત્રને બરાબર જોઈ-
તપાસી, માફ કરીને લે કે મૂકે. કારણકે, ખેદરકારીથી લે કે
મૂકે, તો જીવજંતુની હિંસા થાય.

૫ થી ભાવના : તે નિર્ગ્રંથ પોતાનાં અન્નપાન પણ
જોઈ-તપાસીને ઉપયોગમાં લે. કારણકે, ખેદરકારીથી લે, તો
જીવજંતુની હિંસા થાય.

આટલું કરે, તો તે મહાવ્રત શરીરથી બરાબર સ્વીકાર્યું,
પાળ્યું, અમલમાં મૂક્યું, કે જિનોની આજ્ઞા પ્રમાણે અનુસર્યું
કહેવાય.

ખીજું મહાવ્રત : હું સર્વપ્રકારના જૂઠ્ઠાં પી વાણીદોષનો
ચાવજીવન ત્યાગ કરું છું. ક્રોધથી, લોભથી, લયથી કે
હાસ્યથી, હું મન, વાણી અને કાયાથી અમત્ય નહિ આચરું,
ખીજા પાસે નહિ આચરાવું, કે કોઈ આચરતો હશે તેને
અનુમતિ નહિ આપું. (હું તે પાપમાંથી નિવૃત્ત થાઉં છું,
વગેરે ઉપર પ્રમાણે)

તે મહાવ્રતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે :

૧ લી ભાવના : તે નિર્ગ્રંથ વિચારીને જોશે. કારણકે,
વગર વિચાર્યું જોલવા જતા જૂઠું જોલાર્થ જવાય.

૨ જી ભાવના : તે નિર્ગ્રંથ ક્રોધનો ત્યાગ કરે. કારણકે,
ગુસ્સામા આવી જઈ જૂઠું જોલાર્થ જવાય.

૩ જી ભાવના : તે નિર્ગ્રંથ લોભનો ત્યાગ કરે. કારણકે,
લોભમાં તણાઈ જૂઠું જોલાર્થ જવાય.

૪ થી ભાવના : તે નિર્ગ્રંથ લયનો ત્યાગ કરે. કારણકે,
લયમા આવી જઈ જૂઠું જોલાર્થ જવાય.

૫ મી ભાવના તે નિર્ઘ્રંથ હાસ્યનો ત્યાગ કરે. કારણ કે, ટીખળ-મરકરીમા જૂક બોલાઈ જવાય.

આટલું કરે, તો તે મહાત્મત બરાબર આચર્યું કહેવાય. (વગેરે ઉપર મુજબ.)

ત્રીજી મહાત્મત હું સર્વ પ્રકારની ચોરીનો ચાવજીવન ત્યાગ કરું છું. ગામ, નગર કે અરણ્યમાં થોડું, યા થણું, નાનું યા મોટું, સચિત્ત કે અચિત્ત એવું કશું જ હું ખીજીએ આપ્યા વિના ઉઠાવી નહિ લઉં, ખીજા પાસે નહિ લેવરાવું, કે કોઈ લેતો હશે તેને અનુમતિ નહિ આપું. (વગેરે ઉપર મુજબ.)

તે મહાત્મતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે.

૧ લી ભાવના તે નિર્ઘ્રંથ વિચાર કરીને મિત પ્રમાણમા વસ્તુઓ માગે.

૨ છ ભાવના તે નિર્ઘ્રંથ માગી આણેલ અત્રપાન આચાર્યાદિકને જણાવીને તેમની પરવાનગીથી જ ખાય.

૩ છ ભાવના તે નિર્ઘ્રંથ પ્રમાણસર વસ્તુઓ જ માગે.

૪ થી ભાવના તે નિર્ઘ્રંથ વાર વાર પ્રમાણ નક્કી કરતો જાય.

૫ મી ભાવના : તે નિર્ઘ્રંથ સાધર્મિકોની બાબતમારે પણ વિચારીને તથા મિત પ્રમાણમા જ વસ્તુઓ માગે

આટલું કરે, તો તે મહાત્મત બરાબર આચર્યું કહેવાય.

૧. મૂળ : 'અદ્વૈતાદાન' - ન આણેલ લેવું તે.

૨. તેમને માટે કે તેમની પાસેથી.

ચોથું મહાવ્રત • હું સર્વ પ્રકારના મૈથુનનો યાવજજીવન ત્યાગ કરું છું. હું દેવ, મનુષ્ય અને તિર્યક સર્વ સંધી મૈથુન ગતે નહિ સેવું, ખીજા પાસે નહિ સેવરાવું, કે કોઈ સેવતા હશે તેને અનુમતિ નહિ આપું. (વગેરે ઉપર મુજબ)

તે મહાવ્રતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે :

૧ લી ભાવના • તે નિર્ગ્રંથ વારંવાર સ્ત્રી સંબંધી વાતો ન કરે. કારણ કે, તેમ કરતા ચિત્તની શાંતિનો ભેદ થાય, અને દેવળીએ ઉપદેશોના ધર્મથી ભ્રષ્ટ થવાય.

૨ છ ભાવના • તે નિર્ગ્રંથ સ્ત્રીઓના મનોહર અવયવો જુઓ કે ચિંતવે નહિ.

૩ છ ભાવના • તે નિર્ગ્રંથ સ્ત્રી સાથે પહેલાં કરેલી કામક્રીડા યાદ ન કર્યા કરે.

૪ થી ભાવના • તે નિર્ગ્રંથ પ્રમાણથી વધારે તેમજ કામોદીપક, અન્નપાન ન સેવે.

૫ મી ભાવના : તે નિર્ગ્રંથ સ્ત્રી, માદાપશુ કે નપુંમકથી સેવાયેલ આસન કે શયન ન વાપરે.

આટલું કરે, તો તે મહાવ્રત અરાખર આચર્યું કહેવાય.

પાંચમું મહાવ્રત • હું સર્વ પ્રકારના પરિગ્રહ^૧ [આસક્તિ] નો યાવજજીવન ત્યાગ કરું છું. હું થોડી થાંધણી, નાની થા મોટી, સચિત્ત કે અચિત્ત એવી કોઈ વસ્તુમાં પરિગ્રહબુદ્ધિ નહિ રાખું. [વગેરે]

૧. પરિગ્રહ એટલે પદાર્થોમાં રાગદ્વેષબુદ્ધિ. જુઓ આજી. તે વ્રતની ભાવનાઓમાં શ્લોકની કડીઓ.

તે મહાવ્રતની આ પ્રમાણે પાંચ ભાવનાઓ છે :

૧ લી ભાવના : તે નિર્ઐથ કાનથી મનોહર શબ્દો સાંભળી, તેમા આસક્તિ, રાગ કે મોહ ન કરે; તેમજ ન ગમતા શબ્દો સાંભળી દ્વેષ ન કરે. કારણ કે, તેમ, કંઈવાથી ચિત્તની શાંતિનો ભેદ થાય, અને કેવળીએ ઉપદેશોના ધર્મથી શ્રદ્ધ થવાય

કાનમાં શબ્દ પડતા અટકાવવા શક્ય નથી,
પરંતુ, તેમાં જે રાગદ્વેષ, તે ભિક્ષુએ ત્યાગવા.

૨ છ ભાવના. તે નિર્ઐથ આંખથી મનોહર રૂપો દેખી, તેમાં આસક્તિ વગેરે ન કરે, તેમજ ન ગમતાં રૂપો દેખી દ્વેષ ન કરે

આંખે રૂપ ચડતા અટકાવવા શક્ય નથી;
પરંતુ તેમાં જે રાગદ્વેષ, તે ભિક્ષુએ ત્યાગવા.

૩ છ ભાવના. તે નિર્ઐથ નાકથી મનોહર ગંધ સૂંઘી, તેમા આસક્તિ ન કરે, તેમજ ન ગમતા ગંધ સૂંઘી દ્વેષ ન કરે.

નાકે ગંધ આવતો અટકાવવો શક્ય નથી;
પરંતુ તેમાં જે રાગદ્વેષ, તે ભિક્ષુએ ત્યાગવા.

૪ થી ભાવના તે નિર્ઐથ હાલથી મનગમતા સ્વાદ ચાખી, તેમા આસક્તિ ન કરે; તેમજ ન ગમતા સ્વાદ ચાખી દ્વેષ ન કરે.

હાલે સ્વાદ આવતો અટકાવવો શક્ય નથી;
પરંતુ તેમાં જે રાગદ્વેષ, તે ભિક્ષુએ ત્યાગવા.

પ મી લાવના તે નિર્ઘ્રંથ મનગમતા સ્પર્શ અનુભવી,
તેમાં આસક્તિ ન કરે; તેમજ ન ગમતા સ્પર્શ અનુભવી
દ્વેષ ન કરે.

આમડીથી સ્પર્શ થતો અટકાવવો શક્ય નથી;
પરંતુ તેમાં જે ગગદ્વેષ, તે લિહુએ ત્યાગવા.

આટલું કરે તો તે મહાત્મન બરાબર આચર્યું કહેવાય.

આ પાંચ મહાત્મો અને તેમની પચીસ લાવનાઓથી
યુક્ત એવો સન્યામી લિહુ, શાસ્ત્ર, આચાર અને માર્ગ
અનુસાર તેમને બરાબર પાળી, જાનીઓની આજ્ઞાનો આરાધક
એવો સાચો લિહુ બને છે. [૧૭૯]

ટિપ્પણો

ટિપ્પણ નં. ૧. જેનો જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર માને છે : મતિ જ્ઞાન,
અવધિ, મનઃપર્યાય અને દેવજ્ઞ તેમાંનાં પહેલાં બે પદોક્ત છે; કામ્ય
કે, તે જ્ઞાન થવામા પાંચ જ્ઞાનેદ્રિયો અને મનની મદદની જરૂર રહે
છે; ન્યારે, છેલ્લા ત્રણ હૃદય-મનની મદદ વિના જ, આત્માની
ચોખ્ખતાના બળથી ઉત્પન્ન થતા હોયથી, પ્રત્યક્ષ છે. મતિજ્ઞાન
એટલે પાંચ હૃદયે અને મન વડે થતું જ્ઞાન. શ્રુતજ્ઞાન એટલે
ગાત્ર વગેરે સાંભળવાથી થતું જ્ઞાન. મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનમાં
ફેર એટલો છે કે, મતિજ્ઞાન વિદ્યમાન વસ્તુમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને
શ્રુતજ્ઞાન ત્રૈકાલિક ચિયેમા પ્રવૃત્ત થાય છે. ઉપરાત, મતિજ્ઞાનમાં
અજ્ઞાનહરણ નથી હોતો અને શ્રુતજ્ઞાનના હોય છે અવધિજ્ઞાન
એટલે હૃદયો અને મનની મદદ વિના જ આત્માની ચોખ્ખતાના.

બળથી થતું, સમગ્ર લોક સુધીના ૩૫૧ મૂર્ત દ્રવ્યોનું જ્ઞાન. અક્ષબત્ત, આ જ્ઞાન વસ્તુના સમગ્ર ભાવો નથી જ નાણી શકતું. મનઃપર્યાવજ્ઞાન એટલે સજ્ઞી, પર્યેદ્રિય પર્યાપ્ત, અને વ્યક્ત મનવાળાં પ્રાણીઓનાં માનસિક ચિત્તોનાં જ્ઞાન. અવધિજ્ઞાન આખા લોક સુધીના સર્વ પુદ્ગલદ્રવ્યનું ગ્રહણ કરી શકે છે. પણ મનઃપર્યાવજ્ઞાન મનરૂપ બનેલા પુદ્ગલ - અને તે પણ માનુષોત્તર ક્ષેત્રની અદરતા - નાણી શકે છે. આમ એનો વિષય અવધિજ્ઞાન કરતાં અત્યંત અદ્ય છે, પણ પોતાના વિષયની સૂક્ષ્મતાઓ તે વિશેષ પ્રમાણમાં નાણુ હોવાથી, તેના કરતા વિશુદ્ધતર છે. તેનાં કેટલાક વિશેષણોની વિશેષ સમજૂતી નીચે પ્રમાણે છે. હિત-પ્રાપ્તિ અને અહિતપરિહાર માટે ગુણદોષની વિચારણા તે સજ્ઞા તેથી વિચારણા કરી શકે તેવું પુષ્ટ (ભૌતિક), દ્રવ્ય મન, તે 'વ્યક્ત મન'. આ વિશેષણ આપવાનું કારણ એ છે કે, દરેક ઇન્દ્રિય ભાવ અને દ્રવ્ય, એમ બે રૂપે હોય છે. ભાવઇન્દ્રિય એટલે તે પ્રકારની આત્માની શક્તિ, અને દ્રવ્યઇન્દ્રિય એટલે એ શક્તિ જેને આધારે કામ કરી શકે, એવી પરમાણુની બનેલી વસ્તુ પર્યાપ્તિ એટલે કે આહાર, પીર, ઇન્દ્રિય, પ્રાણાયાન, ભાષા અને મન એ છ પર્યાપ્તિઓમાંથી પોતપોતાની યોગિ અનુસાર બધી પર્યાપ્તિઓ જેણે પ્રાપ્ત કરી હોય તેવું કેવળજ્ઞાન એ સર્વ વસ્તુઓ અને સર્વ ભાવોનું સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. ઉપરનાં ચારે જ્ઞાનો ગમે તેટલા શુદ્ધ હોય, છતાં ચેતના-શક્તિના અપૂર્ણ વિકાસરૂપ હોવાથી, એક પણ વસ્તુના સમગ્ર ભાવોને નહીંવાને અસમર્થ હોય છે. એનો નિયમ છે કે, જે જ્ઞાન કોઈ એક વસ્તુના સંપૂર્ણ ભાવોને નાણી શકે, તે બધી વસ્તુના સંપૂર્ણ ભાવોને પણ ગ્રહણ કરી શકે. અને એ જ જ્ઞાન પૂર્ણ કહેવાય છે. તે જ્ઞાન વળતે બીજા જ્ઞાનો નથી શકેતાં, કારણ કે, ઉપરની ચાર જ્ઞાનશક્તિઓ આત્મામાં મ્યાભાવિક નથી, પણ કર્મના આવરણ અનુસાર આવેલી છે. જ્યારે, કેવળજ્ઞાન તો કર્મનું આવરણ સર્વથા દૂર થયા બાદ

થતું હોવાથી, કર્મજન્ય ઔપાધિક શક્તિઓનો અવકાશ જ રહેતો નથી.

ટિપ્પણ નં. ૨ : જૈનો કાળચક્રના બે ભાગ પાડે છે : એક નીચે જતો, અને એક ઉપર જતો. પહેલો તે અવસર્પિણી અને બીજો તે ઉત્સર્પિણી. તે દરેક ભાગ $10 \times (1 \text{ કરોડ} \times 1 \text{ કરોડ})$ સાગર વર્ષોનો બનેલો છે; અને દરેકના છ ભાગ છે. તે આરા કહેવાય છે. અવસર્પિણીના છ આરા આ પ્રમાણે છે : સુખમાસુખમા, સુખમા, સુખમાદુઃખમા, દુઃખમાસુખમા, દુઃખમા, દુઃખમાદુઃખમા. તેનાથી ઊલટા તે ઉત્સર્પિણીના આરા છે. એટલે કે, અવસર્પિણીમાં સુખ વગેરે ઘટતા જાય છે, અને ઉત્સર્પિણીમાં વધતાં જાય છે.

સાગર વર્ષની ગણતરી આ પ્રમાણે છે : બે હજાર કોસનું એક યોજન, એવો ૧ યોજન પહોળો અને ૧ યોજન ઊંડો ખાડો હોય; તેને, ઉદ્દૃષ્ટ ભોગભૂમિમા થતા, તથા જેને જન્મ્યે ૭ દિવસ થયા છે એવા ઘેટાના વાળ ઉપરના સુવાળા સુંવાળા છેડાઓ કાપીને, તેના વડે ઠસોઠસ ભરે; પછી દર સો વર્ષે એમાથી વાળનો એક છેડો કાઢે, એ રીતે આખો ખાડો ખાલી થતાં જે સમય લાગે, તે વ્યવહારપદ્ય કહેવાય. એવા 'અસખ્ય' વ્યવહારપદ્યનો એક અધ્ધાપદ્ય થાય. તેવા $10 \times (1 \text{ કરોડ} \times 1 \text{ કરોડ})$ અધ્ધાપદ્યનો એક સાગર થાય.

અવસર્પિણીના છ આગનું માપ આ પ્રમાણે છે :

પહેલો આગે $8 \times (1 \text{ કરોડ} \times 1 \text{ કરોડ})$ સાગર વર્ષ.

બીજો આગે $3 \times (\quad \quad \quad)$ "

ત્રીજો આગે $2 \times (\quad \quad \quad)$ "

ચોથો આગે $1 \times (\quad \quad \quad)$ "

પાંચમો આગે ૨૧૦૦૦ વર્ષ.

છઠ્ઠો આગે ૨૧૦૦૦ વર્ષ.

ટિપ્પણ નં. ૩ : જૈનોની માન્યતા પ્રમાણે દેવતાની આર લતિઓ છે. બવનપતિ (અમુર, નાગ વગેરે,) વ્યંતર (કિન્નર, ગાયર્ષ,

ચક્ષુ, ભૂત, પિશાચ વગેરે); જ્યોતિષક (સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારા વગેરે), અને વૈમાનિક. વૈમાનિક દેવો એ પારિભાષિક નામ છે. કારણકે, બીજા વર્ગોના દેવોને પણ વિમાન હોય છે. વૈમાનિકોના બે ભેદ છે. કલ્પોપન્ન અને કલ્પાતીત. સૌધર્મ, ઐશ્વાન, જ્ઞાનદેવ, મહાદેવ, બ્રહ્મલોક, લાન્તક, મહાશૂર, સહસ્રાર, આનંદ, પ્રાણુત, આરણ અને અચ્યુત એ બાર કલ્પો છે તેમા રહેનારા કલ્પોપન્ન કહેવાય છે તેમની ઉપર ૯ ઐવેયક અને પાંચ અનુત્તર દેવવિમાનો છે તેમની ઉપર મુક્તજીવોનું શિષ્ટદેવ છે. સ્થિતિ, પ્રભાવ, સુખ, ધૃતિ, અનન્દરણુની વિગૃહિ, ઇન્દ્રિયવિપય અને અવિવિધયમા ઉપર ઉપરના દેવો અધિક હોય છે. અને ગતિ, શરીર, પરિગ્રહ તથા અભિમાનમા ઉપર ઉપરના દેવો હીન હોય છે ગતિ ઓછી હોવાનું કારણ, ઉપરઉપરના દેવોમાં ઉત્તરોત્તર મહાતુભાવતા અને ઉદાસીનતા અધિક હોવાથી, તેમની દેશાંતર વિખ્યક ક્રીડા કરવાની રતિ ઓછીઓછી થતી જાય છે, એ છે.

દિપણુ ન. ૪. જૈનોની માન્યતા પ્રમાણે લોકના અગ્રો, મધ્યમ, અને ઊર્વ એવા ત્રણ ભાગ છે. અગ્રોલોક અને ઊર્વ-લોકમા અનુક્રમે નારડીઓ અને દેવોના સ્થળ છે મધ્યલોકમાં મનુષ્ય વગેરેના સ્થાન છે. તેમા અસપ્ત ટ્રીપો અને સમુદ્રો છે. તે, કમળી, ટ્રીપની આસપાસ સમુદ્ર અને સમુદ્રની આસપાસ ટ્રીપ, એ રીતે ગોઠાયેલા છે. અને તેમની રચના ઘડીના પડ અને ધાળા જેવી છે જુદીપ બધાની મધ્યમા હોવાથી, તેનો આકાર ધાળી જેવો છે, જ્યાં, બીજા બધા ટ્રીપો ચૂડી જેવા છે.

જુદીપને સાત દેવો (વર્ષ, વશ, વાસ્ય) ના વડેથી નાખવામા આવ્યો છે પહેલું દેવ ભરત છે તેની હિન્દે અનુક્રમે હેમવત, હરિ, વિરેહ, રમર, દિરાગ્નવન અને શિવરત દેવો આવેલા છે તે સાતેને એક બીજાથી જુદા પાડનાર છ પર્વતો છે. તે વર્ષધર કહેવાય છે. તેમના નામ અનુક્રમે દિગ્ધાન, નિધન, નીલ, રમી અને શિખરી છે

જ મુદ્રીપ ઉપરાત તેની આબુખાલુ આવેલો ધાતકીખંડકીપ અને અર્થો પુષ્કરકીપ એટલો મનુષ્યલોક કહેવાય છે. પુષ્કરની મધ્યમાં માનુષોત્તર પર્વત છે. તેનાથી પાર ગ્રેઈ માણસ જન્મતો નથી જમુદ્રીપની આસપાસ આવેલા લવણ સમુદ્રમાં ૫૬ અંતર-કીપો છે. તે પણ મનુષ્યલોકમાં જ ગણાય છે. ખીન સમુદ્રોમાં અતરકીપ નથી.

ટિપ્પણ ન. ૫ : હોનેલના અભિપ્રાય મુજબ, લિચ્છવીઓની ગજધાની વૈશાલીમાં, તે વખતે વૈશાલી (અત્યારનું મુજફ્ફર જિલ્લામાં આવેલું ખસાર) ઉપરાત, વાલ્હિન્યગ્રામ અને કુંડગ્રામ જેવા ખીન કંદલાક મોટા સ્થાનોનો સમાવેશ થતો હતો. એમ કહી શકાય કે, વૈશાલી, વાલ્હિન્યગ્રામ અને કુંડગ્રામ અથવા (કુંડપુર) એ ત્રણ મળીને જે મોટું શહેર થતું, તે આખાને પ્રસંગાનુસાર તે તે નામથી ઓળખવામાં આવતું. ખરી રીતે, દક્ષિણપૂર્વનો ભાગ વૈશાલી, ઉત્તર-પૂર્વનો ભાગ તે કુંડપુર, અને પશ્ચિમ તરફનો ભાગ તે વાલ્હિન્યગ્રામ. વૈશાલી અને વાલ્હિન્યગ્રામ વચ્ચે ગરકી નદી હતી એમ આવશ્યક-સૂત્રમાં જણાવ્યું છે. કુંડગ્રામના નામથી વૈશાલીને મહાવીરના જન્મસ્થળ તરીકે ઓળખાવી, તેમને વૈશાલિક પણ કહેવામાં આવે છે. તે કુંડપુર, એટલે કે, આખા વૈશાલીના ઈશાન ખૂણામાં કોડલાગ સનિવેગ આવેલો હતો અહિં સનિવેશનો અર્થ વિભાગ અથવા પૂરું લેવો જોઈએ. તે કોડલાગ વિભાગમાં જાતૃવશી ક્ષત્રિયો રહેતા હતા. મહાવીર તે જ વસના હતા.

મહાવીરના પિતા સિદ્ધાર્થ કોડલાગના નામ (જાત) વશી ક્ષત્રિયોના આગેવાન હશે જૈનગ્રંથોમાં તેમના વૈભવનું અતિગયોક્તિ-ભર્યું વર્ણન કરવામાં આવે છે; છતાં ક્યાંય તેમને કુંડપુરના રાજા તરીકે નથી ઓળખાવ્યા. જલદી, તેમનો ઉલ્લેખ હમેશાં 'ક્ષત્રિય સિદ્ધાર્થ' એવો જ કરવામાં આવ્યો છે.

ટિપ્પણ નં. ૬ : એમાં એ જન્મે કોઈ ચિરનિ પામી શકતું નથી; પરિણામે, મહાવીરનો તે કુપ્પેશ ખાલી ગયો; શરણુકે, તેઓમાંથી

કોઈએ પ્રતિબોધ પામી, પ્રત અગીકાર કર્યા નહિ તીર્થંકરનો ઉપદેશ ખાલી જાય, એ એક આશ્ચર્ય ગણાય છે આ અવસર્પિણીમા એવા દશ આશ્ચર્યો બન્યા છે. તેમાના મહાવીરના જીવનને લગતાં બીજા આશ્ચર્ય આ છે. કેવલજ્ઞાન થયા પછી કેવલીને ઉપસર્ગ - સકટ - હોય નહિ. પણ મહાવીરને મારવા ઝોરાસે તેજોલેશ્વાનો પ્રયોગ કર્યો હતો; કોઈ તીર્થંકરને ગર્ભ બદલવા પડ્યા નથી, પણ મહાવીરને બદલવો પડ્યો હતો, સૂર્યચંદ્ર પોતાના મૂળ વિમાનો સાથે મહાવીરને કૌશાબીમા વદન કરવા આવ્યા હતા; અને મહાવીરના શરણના પ્રભાવથી ભુવનપતિ દેવોમાનો ચમરેદ્ર સૌધર્મ દેવેદ્રનો નાશ કરવા, ઉપલા દેવલોકમા જઈ શક્યો હતો, અને હાર્યા છતાં જીવતો રહી શક્યો હતો.

ટિપ્પણુ ન. ૭. અપાપા નગરીમા સોમિલ બ્રાહ્મણે યજ્ઞ કર્યો હતો, અને તેમાં તેણે યજ્ઞકર્મમા કુશળ ગણાતા ગૌતમ, મુધર્મા વગેરે ૧૧ દિવસે બોલાવ્યા હતા યજ્ઞ ચાલતો હતો તે વખતે, મહાવીર તે ગામગા આવ્યા તેથી, દેવો યજ્ઞમાં ન જતાં તેમને ઉપદેશ સાંભળવા ગયા. તેથી ગુસ્સે થઈ, ગૌતમ વગેરે મહાવીરને હરાવવા તેમની પામે ગયા; અને જાતે જ હારી બેઠા. વધુ માટે જુઓ 'મહાવીરસ્ત્રવામીનો સમયધર્મ', પા. ૩ તથા ૨૪૦

વિમુક્તિ^૧

સર્વોત્તમ એવો જાની પુરુષોત્તમ આ ઉપદેશ સાંભળીને માણસે વિચાર્યું જોઈએ કે, આરે ગતિમા પ્રાણી અનિત્ય શરીરને જ પામે છે. એમ વિચારી, ડાહ્યો પુરુષ ધરતું બધન છોડી ન્હ, દોષયુક્ત પ્રવૃત્તિઓ અને (તેમના કારણ-રૂપ) આસક્તિનો નિર્ભયપણે ત્યાગ કરે.

તે પ્રકારે, ધરતારની આસક્તિનો, તથા અનંત શ્રવેની હિસાનો ત્યાગ કરી, સર્વોત્તમ એવી લિક્ષાયર્થાથી વિચરતા વિદ્વાન લિહુને, મિથ્યાદષ્ટિ લોદો, સંગ્રામમાં હાથીને બાણોથી વીંધે, તેમ કડવા વચનોથી વીંધે છે, તથા બીજા ઉપદ્રવો કરે છે. તેવે પ્રકારે કંઠોર શબ્દો અને દુષ્ખોથી પીડાવા છતાં, તે જાની, મનને કલુષિત થવા દીધા વિના તે બધું મહન કરે. અને મમે તેવા પવનમા અકંપ રહેતા પર્વતની પેઠે અડગ રહે.

૧. આ શ્લોક અચ્ચન ચોવી ચુકા કહેવાય છે.

લિપ્તુ મુખદુષ્કર્મમાં સમભાવ ગળી, જાતી પુરુષોની સોબતમાં રહે, અને અનેક પ્રકારનાં દુષ્કર્મોથી દુષ્કર્મો એવાં સ્થાવર, જંગમ પ્રાણીઓને પોતાની કોઈ પણ ક્રિયાથી પરિતાપ ન આપે એ પ્રમાણે કરનારો તથા પૃથ્વીની પેઠે બધું સહી લેનારો મહા મુનિ ઉત્તમ શ્રમણ કહેવાય છે.

ઉત્તમ ધર્મપદને અનુસરનારો, તૃપ્તશરણિત, ધ્યાન અને સમાધિથી યુક્ત, તથા અગ્નિની જ્વાળા જેવા તેજસ્વી—એવા તે વિદ્વાન લિપ્તુના તપ, પ્રણા અને યશ વૃદ્ધિ પામે છે.

સર્વ દિશાઓમાં ક્ષેમકર, મહામોટાં, નિષ્કિંચન કરનારાં, તથા અધાગને દૂર કરી, સ્તેજની પેઠે ત્રણે બાજુએ પ્રકાશનારો મહાવ્રતો, સર્વનું રક્ષણ કરનારો અનંત જિતે પ્રગટ કર્યા છે.

બધા બધાએલામાં તે લિપ્તુ અબદ્ધ થઈને વિચરે. સ્ત્રીઓમાં આમકત ન થાય, અને સન્કારની અપેક્ષા ન રાખે. આ લોક તથા પરલોકની આશા ત્યાગનારો તે પડિત, કામ-ગુણોમાં કસાય નહિ.

એ પ્રમાણે કામગુણોથી મુક્ત ગઈ, વિવેકપૂર્વક આચરણ કરતા, તે ધૃતિમાન તથા સદનશીલ લિપ્તુનાં, પૂર્વે કરેલાં બધા પાપકર્મ, અગ્નિથી ચાંદીનો મેલ દૂર થઈ જાય. તેમ દૂર થઈ જાય છે, વિવેકજ્ઞાનને અનુસરનારો, આકાંક્ષા વિનાનો અને મૈથુનથી ઉપરત થયેલો તે બ્રાહ્મણ, જેમ

૧ મુળ : 'નિશ્ચર',—સર્વ કર્મો તથા મળને દૂર કરનારાં.

૨. ઉપર નીચે અને મધ્યમાં.

સાપ જૂની કાંચળાને છોડી દે, તેમ હું અસાધ્યથી મુક્ત થાય છે.

અપાર પાણીના ઓઘરૂપી મહાસમુદ્રની પેઠે, જે સંસારને જાનીઓએ હાથ વડે દુસ્તર કહ્યો છે, તે સંસારનું સ્વરૂપ જાનીઓ પાસેથી સમજીને, હું પડિત, તેનો તુ ત્યાગ કર. જે એમ કરે છે, તે મુનિ જ (કર્મોને) 'અંત લાવનાર' કહેવાય છે.

આ લોક અને પરલોક — બંનેમાં જેને કશું બંધન નથી, તથા જે બધા પદાર્થોની આકાંક્ષાથી રહિત 'નિરાશ્રય' અને અપ્રતિબદ્ધ છે, તે ગર્ભમાં આવવા-જવામાંથી મુક્ત થાય છે, એમ હું કહું છું.

સુભાષિતો

અળેગાચિત્તે સ્વલ્પ અયં પુરિસે : સે કેયણં અરિહદ્દ પૂરદ્દત્તણ ।
(૨ : ૧૧૩)

જગતના લોકોની કામનાનો પાગ નથી. તેઓ આળણીમાં
પાણી ભરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

કામા દુરતિક્રમા, જીદિયં દુષ્પડિવૃહગં, કામકામી સ્વલ્પ
અયં પુરિસે, સે સોયદ્દ જૂરદ્દ તિષ્ણદ્દ પરિતપ્પદ્દ (૨ : ૧૨)

કામો પૂર્ણ થવા અશક્ય છે અને હવિત વધારી મકાતું
નથી. કામકામી મનુષ્ય શોક કર્યા જ કરે છે, તથા જૂર્યા
કરે છે.

આસં ચ છન્દં ચ વિગિચ ધોરે ! તુમં ચેવ ત સહમાહદ્દુઃ
જેણ નિયા તેણ નો સિયા । (૨ : ૮૪)

હે ધીર, તું આશા અને સ્વચ્છ દેને છોડી દે. તે બેનું શક્ય સ્વીકારીને જ તું રણડયા કરે છે. સુખનું સાધન માનેલી વસ્તુઓ જ તારા દુઃખનું કારણ થઈ પડે છે.

નાલં તે તપ તાળાણ વા સરળાણ વા, તુમંપિ તેસિં નાલં તાળાણ વા સરળાણ વા । જાણિત્તુ દુઃસ્વં પત્તેયસાયં અગમિકન્તં ચ સ્વલુ વય સંપેહાણ સ્વળં જાળાહિ પહિણ જાવ સોત્તપરિત્તાણેહિં અપરિહાયમાણેહિં આયટ્ટં સમ્મં સમણુત્તાસેજ્જાસિ—ત્તિ વેમિ ।
(૨ : ૬૮-૭૧)

તારાં સગાંસંખ ધી, વિવિધભોગો કે દ્રવ્યસ પત્તિ તારું રક્ષણ કરી શકતાં નથી, કે તને બચાવી શકતાં નથી; તેમજ, તું પણ તેમનું રક્ષણ કરી શકતો નથી, કે તેમને બચાવી શકતો નથી. દરેકને પોતાનાં સુખ દુઃખ જાતે જ ભોગવવાં પડે છે. માટે, ત્યાં સુધી પોતાની ઉંમર હજી મૃત્યુથી ઘેરાઈ નથી, તથા શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનું બળ તેમજ પ્રજ્ઞા સ્મૃતિ મેઘા વગેરે કાયમ છે, ત્યાં સુધી, અવસર ઝોળખી, શાણા પુરો પોતાનું કલ્યાણ સાધી લેવું જોઈએ.

વિમુક્તા હુ તે જણા, જે જગા પારગામિણો । લોભં અલોભેગ દુગુચ્છમાણે લદ્દે કામે નો'ભિગાહહ । (૨ : ૭૪)

જેઓ કામચલોને ઝોળંગી જાય છે, તેઓ ખરેખર મુક્ત છે. અકામથી કામને દૂર કરતા તેઓ, પ્રાપ્ત થયેલા કામચલોમાં પણ ખૂંચતા નથી.

સયયં મૂઢે ધમ્મં નામિજાણહી । ડયાહુ વીરે : અપ્પમાઓ
મહામોહે ! અલ્લ કુસલસ્સ પમાણં સન્તિમરણં સંપેહાણ, મેઝરધમ્મં
સંપેહાણ (૨ : ૮૪)

હામભોગોમાં સતત મૂઢ રહેતો માણુસ ધર્મને
ઓળખી શકતો નથી. વીર ભગવાને કહ્યું છે કે, તે મહા
મોહમાં ગિલકુલ પ્રમાદ ન કરવો. શાંતિના સ્વરૂપનો અને
મુક્તિનો વિચાર કરીને, તથા શરીરને નાશવત બાણીને,
કુશળ પુરુષ કેમ પ્રમાદ કરે ?

સર્વે પાળા પિયાડયા, સુહસાયા, દુઃખપડિકૂલા, અપિય-
વહા, પિયજીવિણો, જીવિડકામા, સર્વેસિં જીવિયં પિયં । સણ
વિપ્પમાણં પુઢો વયં પકુન્વહ, જસિમે પાળા પન્વહિયા, પડિહેહાણ
નો નિકરણાણ, એસ પરિન્ના પદુચ્છહ, કમ્મોવસન્તી । સે તં
સંવુજ્જમાણે આયાળાંયં, સમુદાય તમ્હા પાવકમ્મં નેવ કુજ્ઞા ન
કારવેજ્ઞા । (૨ : ૮૦, ૯૬-૭)

અધા પ્રાણીને આયુષ્ય અને મુખ પ્રિય છે, તથા દુઃખ
અને વધ અપ્રિય તથા પ્રતિકૂળ છે તેઓ હવિતની
હામનાવાળા અને હવિતને પ્રિય માનનારા છે. અધાને હવિત
પ્રિય છે. પ્રમાદને લીધે પ્રાણીને અત્યાર મુખી જે વ્યથા
આપી છે, તેને અગાળર સમજીને, કરીથી તેવું ન કરવું, તેનું
નામ ખરી મમજ છે. અને એ જ કર્મોની ઉપશાંતિ છે.
ભગવાને આપેલી આ સમજને સમજતો, અને સત્ય
માટે ઉદમવત થયેલો મનુષ્ય, કોઈ પણ પાપકર્મ કરે

નહિ, કે કરાવે નહિ. (કારણ કે, પાપકર્મમાત્રમાં કાર્મને કાર્મ જીવવર્ગની હિસા કે દ્રોહ રહેલાં છે.)

સે મેહાવી જે અણુઘાયણસ્સ લેયન્ને, જે ય વન્ધપમોક્ત્વ-
મન્નેસી (૨ : ૧૦૨)

જે અહિસામાં કુશળ છે, અને જે અંધથી મુક્તિ
ચેળવવાની જ તરખટમાં રહે છે, ને સાચો બુદ્ધિમાન છે.

જે પમત્તે ગુણદ્રિણ, સે હુ દળડે પવુચ્છઈ; તં પરિનાય
મેહાવી, 'ઈયાળિં નો જમહં પુવ્વમકાસી પમાણં' ।
(૧ : ૩૪-૬)

પ્રમાદ અને તેને પરિણામે કામગુણોમાં આસક્તિ, એ જ
હિંસા છે. માટે બુદ્ધિમાને, 'પ્રમાદથી જે મે પહેલું ક્યું',
તે હવેથી નહિ કરું,' એવો નિશ્ચય કરવો જોઈએ.

પહૂ ય એજસ્સ દુગુચ્છણાણ । આયંવદંસી 'અહિયં' તિ નચ્ચા ॥
જે અજ્ઞાત્યં જાણઈ, સે વહિયા જાણઈ; જે વહિયા જાણઈ,
સે અજ્ઞાત્યં જાણઈ : એયં તુલં અન્નેસિં । ઇહ સન્તિગયા દવિયા
નાવકંઠન્તિ જીવિટં । (૧ : ૫૫-૭)

માણસ વિવિધ પ્રાણોની હિસામાં પોતાનું જ
અનિષ્ટ જોઈ શકે છે, તે નેનો ત્યાગ કરવા સમર્થ થઈ
શકે છે.

જે માણસ પોતાનું દુઃખ જાણે છે, તે બહારનાનું
દુઃખ જાણે છે; અને જે બહારનાનું જાણે છે, તે પોતાનું

દુઃખ પણ જાણે છે. શાંતિને પામેલા સયમીઓ ખીજની હિસા કરીને જીવવા નથી ઇચ્છતા.

સે વેમિ—નેવ સય લોગં અવ્માઙ્કલ્લેજા, નેવ અત્તાણં અવ્માઙ્કલ્લેજા । જે લોગ અવ્માઙ્કલ્લેજા, સે અત્તાણં અવ્માઙ્કલ્લેજા, જે અત્તાણં અવ્માઙ્કલ્લેજા, સે લોગં અવ્માઙ્કલ્લેજા । (૧ . ૨૨)

મનુષ્યે અન્ય જીવોની આબતમાં બેઠરકાર ન રહેવું. જે અન્ય જીવની આબતમાં બેઠરકાર રહે છે, તે પોતાની આબતમાં પણ બેઠરકાર રહે છે, તથા જે પોતાની આબતમાં બેઠરકાર રહે છે, તે અન્ય જીવની આબતમાં પણ બેઠરકાર રહે છે.

જે ગુણે સે આવડે, જે આવડે સે ગુણે : ઉડ્ડ અહં તિરિયં પાઈગ પાસમાણે રૂલાઈ પાસઈ, મુગમાણે સદાઈ મુણઈ; ઉડ્ડ અહં તિરિયં પાઈણં મુચ્છમાણે રૂલેમુ મુચ્છઈ સદેમુ યાવિ । અથ અગુત્ત અગાગાણ । એસ લોણ વિયાહિણ પુગો પુગો ગુણાસાણ વંકસમાયોરે પમત્તે ગાગમાવસે । (૧ ૪૦-૪)

હિંસાના મૂળરૂપ હોઈ, કામગુણો જ સંસારના ફેરા છે; સંસારના ફેરા છે તે કામગુણોનું ખીજનું નામ જ છે. બધી આજીવ અનેક પ્રકારના રૂપો જોતો અને શબ્દો માંભિજનો મનુષ્ય, તે બધામાં આસક્ત થાય છે. તેનું નામ જ સંસાર છે એવો માણુમ મહાપુરુષોને બતાવેલે; માર્ગે ચાલી શકતો નથી; પરંતુ, ફરીફરીને કામગુણોનો અસ્વાદ લેતો, હિંસાદિ વધપ્રવૃત્તિઓ કરતે પ્રમાદપૂર્વક વાતો જ મૂર્ખિત થતું છે.

જે પજ્જવજાયસત્થસ્સ સ્વેયન્ને; સે અસત્થસ્સ સ્વેયન્ને; તે
અસત્થસ્સ સ્વેયન્ને, સે પજ્જવજાયસત્થસ્સ સ્વેયન્ને । (૩ : ૧૦૯)

જે મનુષ્ય શબ્દાદિ કામગુણોમા રહેલી હિંસાને
જાણવામાં કુશળ છે, તે અહિંસાને સમજવામા કુશળ છે;
અને જે અહિંસાને સમજવામાં કુશળ છે, તે શબ્દાદિ
કામગુણોમાં રહેલી હિંસાને સમજવામા કુશળ છે.

સંસયં પરિજાણઓ સંસારં પરિત્તાણ ભવઢ, સંસયં
અપરિજાણઓ સંસારે અપરિત્તાણ ભવઢ (૫ : ૧૪૩)

વિષયોના સ્વરૂપને જે જાણ્યર જાણે છે, તે સંસારને
જાણ્યર જાણે છે, અને જે વિષયોનુ સ્વરૂપ નથી જાણતો,
તે સંસારનુ સ્વરૂપ પણ નથી જાણતો.

સે સુયં ચ મે અજ્ઞત્થં ચ મે ।

વન્ધપ્પમોક્કવો તુજ્ઞત્થેવ ॥ (૫ : ૧૫૦)

સે સુપહિવુદ્ધં સૂવર્ણાયં તિ ત્ત્થા પુરિસા ! પરમચક્કવૂ
વિપ્પરક્કમ ણ્ણસુ ચેવ વમ્મચેરં ! તિ વેમિ ।

મે સાલજ્યુ છે અને મને અનુભવ છે કે, બંધનથી
છટા થવું એ તારા જ હાથમા છે. માટે જાનીઓ પાસેથી
સમજ પ્રાપ્ત કરીને, હું પરમચક્કવાળા પુરુષ ! તું પરમક્રમ
કર. એનુ જ નામ અહાયર્યા છે, એમ હું કહું છું.

इमेण चेव जुज्झाहि किं ते जुज्जेग वज्जओ ? जुज्झाहिं
खलु तुहं । (५ : १५३)

હે ભાઈ! તારી જાત સાથે જ યુદ્ધ કર. બહાર યુદ્ધ કરવાથી શું? એના જેવી યુદ્ધને યોગ્ય બીજી વસ્તુ મળવી દુર્લભ છે.

પુરિસા ! તુમમેવ તુમ—મિત્તં, કિં વહિયા મિત્તામિચ્છસી ?
પુરિસા ! અત્તાળમેવ અમિનિગિજ્ઞા, એવં દુક્રવા પમોક્કવસિ ।
(૩ : ૧૧૭—૮)

હે ભાઈ! તું જ તારો મિત્ર છે; બહાર ક્યા મિત્ર શોધે છે? તારી પોતાની જાતને જ નિગ્રહમાં રાખ, તો બધા દુઃખોમાંથી મુક્ત થઈ શકીશ.

સન્વઓ પમત્તસ્સ મયં, સન્વઓ અપ્પમત્તસ્સ નત્થિ મયં ।
(૩ : ૧૨૩)

પ્રમાદીને બધે પ્રકારે ભય છે; અપ્રાદીને કોઈ પ્રકારે ભય નથી.

ત આહત્તુ ન નિહે, ન નિક્કિલ્લવે, જાણિત્તુ ધમ્મં જહાતહા ।
દિદ્ધેહિં નિલ્લેયં ગચ્છેજ્ઞા, નો લોગન્સે'સણં ચરે ॥ (૪ : ૧૨૭)

ધર્મને જાતી પુરુષો પાસેથી મમજીને કે સ્વીકારીને સંધરી ન ગમવો; પરંતુ, પ્રાપ્ત થયેલા ભોગ પદાર્થોમાં પાનું ધેરાવ્ય પામી, લોકપ્રવાહને અનુસરવાનું છોડી દેવું.

ઈહારામં પરિન્નાય અહ્લીગ-ગુણા પરિચ્છવ્વ । નિદ્દિચ્છંદો વોરં
આગમેણં સયા પરક્કમેજ્ઞાસિ—ત્તિ વેમિ । (૫ : ૧૬૮)

જગતમાં જ્યાં ત્યાં આરામ છે એમ સમજીને, ત્યાંથી ધર્મિયો હટાવીને, સંયમી પુરુષે જિતેન્દ્રિય થઈને વિચરવું

જે પોતાનાં કાર્યો સાધવા ઇચ્છે છે, તેવા વીર પુરુષે હંમેશાં જાનીના કલ્યા પ્રમાણે પરાક્રમ કરવું, એમ હું કહું છું.

કાયસ્સ વિઓવાણ એસ સંગામસીસે વિયાહિણ । સહુ પારંગમે મુળી ।

અવિહમ્મમાળે ફલ્લાવાયટ્ટી કાલોવગીણ કંલેજ્જ કાલં જાવ સરીરમેઓ—ત્તિ વેમિ ॥ (૬ : ૧૯૬)

સયમીને શરીર પડતા સુધી રણસગ્રામને મોખરે ઝૂઝનારા વીરપુરુષની ઉપમા અપાય છે. એવો જ મુનિ પારંગામી થઈ શકે છે. કોઈ પણ પ્રકારના કષ્ટથી ન ડગતો, અને વહેરાવા છતાં પાટિયાની જેમ સ્થિર રહેતો તે સયમી, શરીરના ભેદ સુધી કાળની વાટ જોયા કરે, પણ ગભરાઈ પાછો ન હટે, એમ હું કહું છું.

ન સક્કા ફાસમવેણ્ણં ફાસવિસયમાગયં । રાગદોસા ડ જે તત્થ, તે મિક્ખૂ પરિવ્વણ (અ૦ ૧૬)

ઈન્દ્રિયોના સગ્રામમાં આવેલા વિષયને ન અનુલવવો એ શક્ય નથી. પરંતુ તેમાં જે રાગદ્વેષ, તેનો લિહુ ત્યાગ કરે.

ઉદેસો પાસગાસ નત્થિ । કુમ્મલે પુણ નો વઢ્ઠે નો મુઢ્ઠે । સે જં ચ આગ્મે જં ચ નારમે ! અગારહ્મં ચ નારમે । હગ્મં હગ્મં પરિન્નાય લોગસન્નં ચ સમ્મસો । (૨ . ૧૦૩)

જે જાની છે, તેને માટે કશો ઉપદેશ નથી. કૃશાળ પુરુષ કાર્ધ કરે અથવા ન કરે. તેથી તે યદ્દ પણ નથી,

અને મુક્ત પણ નથી તોપણ, શોકરુચિને બધી રીતે
બરાબર સમજીને, અને સમયને ઓળખીને, તે કુશળ પુરુષ
પૂર્વેના મહાપુરુષોએ ન આચરેલા કર્મો આચરતો નથી.

જમિણં અન્નમન્ન-વિદ્ગિચ્છાણ પહિલેહાણ ન કરેહ
પાવં કમ્મં કિં તત્થ, મુગી કારણં સિયા ? સમયં તત્થુ'વેહાણ
અપ્પાણં વિપ્પસાયણ । (૩ ૧૧૫)

એકબીજાની શરમથી કે લયથી પાપકર્મ ન કરનાર
શુ મુનિ કહેવાય ? ખરો મુનિ તો સમતાને બરાબર સમજીને,
પોતાના આત્માને નિર્ભય કરનારો હોય છે.

અળગારે ડઝ્ઝુકડે, નિયાગપહિવન્ને, અમાયં કુન્વમાણે
વિયાહિણ । જાણ સદ્ધાણ નિત્તવન્તો, તમેવ અણુપાલિયા; વિયહિત્તુ
વિસાત્તિયં પળયા વીરા મહાવીહિ । (૧ : ૧૮-૨૦)

જે સરળ હોય, મુમુક્ષુ હોય, અને અદબી હોય,
તે જ સાચો અનગાર છે જે શ્રદ્ધાથી માણસ ગૃહત્યાગ
કરે, તે જ શ્રદ્ધાને, શકાઓ અને આસક્તિ છોડી, હમેશા
ટકાવી રાખવી જોઈએ. વીર પુરુષો એ મહામાર્ગે જ
ચાલેલા છે

ઉવેહમાણે કુમલેહિ સવસે,

અકંતદુક્ખી તસથાવરા દુહી ।

અદ્દમણ સન્નવસહે મહામુગી,

તહા હિ સે નુલ્લમણે સમાહિણ ॥ (અ૦ ૧૬)

મુખદુઃખમાં સમભાવ રાખી, જ્ઞાની પુરુષોના સંગમાં રહેવું, અને અનેક પ્રકારનાં દુઃખથી દુઃખી એવાં સ્થાવર-જંગમ પ્રાણીઓને પોતાની કોઈ પણ ક્રિયાથી પરિતાપ ન આપવો. આમ કરનારો, તથા પૃથ્વીની પેઠે બધું સહી લેનારો મહા મુનિ ઉત્તમ શ્રમણ કહેવાય છે.

વિઠ નણ ધમ્મપયં અણુત્તરં,

વિગીયત્તહસ્સ મુગિસ્સ જ્ઞાયઓ ।

સમાહિયસ્સડગ્ગિસિહા વ તેયસા,

તવો ય પન્ના ય જસો ય વહ્ઢહ ॥ (અ૦ ૧૬)

ઉત્તમ ધર્મપદને અનુસરનારો, તૃપ્તારહિત, ધ્યાન અને સમાધિયુક્ત તથા અગ્નિની શિખા જેવા તેજસ્વી એવા તે વિદ્વાન લિક્ષુના તપ, પ્રજ્ઞા, અને યશઃ વૃદ્ધિ પામે છે.

તહા વિમુક્કસ્સ પેરિન્નચારિણો,

ધિર્મઓ દુક્કસ્સવમસ્સ મિક્કસુણો ।

વિસુજ્જર્ઈ જંસિ મલં પુરેકડં,

સમોરિયં રુપ્પમલં વ જોઢ્ઢણા ॥ (અ૦ ૧૬)

એ પ્રકારે કામગુણોમાથી મુક્ત રહી, વિવેકપૂર્વક આચરણ કરતા તે ધૃતિમાન અને સહનશીલ લિક્ષુનાં, પૂર્વે કરેલાં તમામ પાપકર્મ, અશ્રિયા જેમ આદીનો મેલ દૂર થઈ જાય, તેમ સાકે થઈ જાય છે.

इममि लोए परए य दोसुवि,

न विज्जई बंधण जस्स किंचिवि ।

से हु निरालंबगमप्पइट्ठिए,

कलंकलीभावपहं विमुच्चई त्तिवेमि ॥ (अ० १६)

આ લોક અને પરલોક બંનેમાં જેને કશું બંધન
નથી, તથા જે બધા પદાર્થોની આશસાધી રહિત, નિરાલંબ
અને અપ્રતિબદ્ધ છે, તેવો તે મહામુનિ ગર્ભમા આવવા-
જવાથી મુક્ત થાય છે, એમ હું કહું છું.

મુચ્ચિ

અગ્નિજ્વલ ૭
 અગ્નિપિંડ ૮૪, ૧૦૦
 અર્ચોર્થ ૧૮૧
 અચ્યુતકલ્પ ૧૭૧
 અતિથિભળ ૧૪
 અતિપાતસ્રોત ૭૮
 અતિવિધ ૩૮
 અદત્તાદાન ૧૮૧
 અનગાર ૧૧, ૧૨, ૨૬
 અનભિક્ષાતક્રિયા ૧૧૬
 અનાર્થ ૧૨૬
 અન્યોન્યક્રિયા ૧૬૫
 અભિક્ષાંતક્રિયા ૧૧૬
 અર્હત્ ૧૭૮
 અલ્પસ્રાવધક્રિયા ૧૧૭
 અવગ્રહ (જુઓ મુકામ) ૧૫૧
 અવસર્પિણી ૧૬૭
 અ સદીન બેટ ૫૪-૫

અહિસા ૨૮, ૧૭૯; —અને
 હવજ્ઞાન ૫
 આત્મવાત ૬૫
 આત્મપ્રાપ્તિ —અને જિનાજ્ઞા ૪૮
 આત્મવાદી ૪
 આત્મા ૪૬ —૭
 આદાનસ્રોત ૭૮
 આમગધ ૨૩
 આરભ ૨૦ (જુઓ હિસા)
 આલોચના ૧૭૧
 આસન ૮૦
 આત્મવ ૪૦, ૧૭૬
 હસ્તવાકુલ ૮૩
 હત્વચિત મરણ ૬૮, ૬૯, ૭૨
 હગદ્ધ ૮૩
 હિત્વદ્ધવાદ ૫૨
 ઉપદેશ ૨૪; — નો અધિકાર ૨૧,
 ૫૧; —નું પાત્ર ૨૧, ૩૫

ઉપપાત ૫૦	ગોદોહાસન ૧૭૭
ઉપસર્ગ ૫૮	ચદ્રપ્રભા ૧૭૪
ભાષા રહેણ (જુઓ સ્થાન)	ચાતુર્માસ ૧૨૨
ઋજુવાલિકા ૧૭૭	ચારિત્ર -સામાયિક ૧૭૫
ઋષભદત્ત ૧૬૮	ચિકિત્સા ૧૬૪ (ઔપધ)
ઔર્ધ્વપથિક કર્મ ૭૮	જમણવાર (સંખડિ) ૮૬ ઇં
ઔપપાતિક ૮	જ જુઠ્ઠીપ ૧૬૭
ઔપધ ૮૦	જલધરાયણગોત્ર ૧૬૮
કર્મનાશ ૪૬-૫૭	જિન ૧૭૮
કધાય ૨૬	જિનપ્રવચન ૧૧, ૪૨, ૪૮, -અને
કામચુણ ૧૦, ૧૩, ૧૮, ૨૮	પાણી ૬
કામભોગ ૧૭	જીવ(નિ)કાય ૧૧; જીવોના પ્રકારો
કામવાસના -ફર કરવાના ઉપાય	૮, ૩૩, ૫૦
૪૫, -અને આત્મધાત ૬૫	નૃસંક ૧૭૭
કાશ્યપગોત્ર ૧૬૮	જ્ઞાત ૨૦
કાળપર્યાય ૬૫	જ્ઞાતવશી ૧૬૮, ૧૭૨, ૧૭૪
કાલાતિક્રમરોષ ૧૧૫	જ્ઞાન -નો અધિકારી ૩૫
કુમ્ભાર ૧૭૬	જ્ઞાની ૪૩; -નો સગ ૪૪; અને
કુડપુર ૧૬૮, ૧૭૩	-વિધિનિષેધ ૨૧
કેવલી ૧૭૮	તથાગત ૨૭
કેવળજ્ઞાન ૧૬૭, ૧૭૮	તપ ૭૧, -મહાવીરનું ૭૩, ૮૦
કોડાસગોત્ર ૧૬૮	તીર્થંકરાભિષેક ૧૬૬
કૌતુકકર્મ ૧૬૯	ત્રસ ૬૫ ૮
ક્રિયાવાદી ૪	ત્રિરાસા ૧૬૮-૭૦
ક્ષાયોપશમિક ચારિત્ર ૧૭૫	દત્તપ્રહાસન ૮૦
ક્ષીરસમુદ્ર ૧૭૪	દેવાનંદા ૧૬૮
શુષ્ઠિ ૧૭૬	ધૃતિપલાશ ૧૭૪
ગોત્ર ૨૦	ધર્મ ૧૭, ૨૯, ૩૬, ૫૧, ૫૫

ધર્મપદ ૧૯૨	પ્રતિક્રમણ ૧૭૧
ધર્મવાન ૩૩	પ્રતિજ્ઞા -અપરિચ્છિન્ની ૧૪૮
ધ્યાન ૮૦	(જુઓ પ્રતિમા)
નમ્ર ૫૨ (જુઓ વસ્ત્ર)	પ્રતિમાઓ -પાથરાણુ માગવાની
નદિવર્ધન ૧૭૦	૧૧૮; -વસ્ત્ર માગવાની ૧૪૦;
નાવ ૧૨૮ ઇં	-પાત્ર માગવાની ૧૪૬;
નિરાવલણનતા ૪૭	-મુકામ માગવાની ૧૫૦;
નિરીધિકા ૧૫૪	-ભિન્ના રહેવાના સ્થાનની
નેષ્ઠર્થ ૨૭,૩૬	૧૫૨-૩ (જુઓ પિડીપણા)
પથારી ૧૨૦	પ્રમાદ ૧૦,૧૩,૧૬
પરક્રિયા ૧૬૧-૪	પ્રમાદી ૩૦
પરિચ્છિન્ન ૧૮૨	પ્રિયદર્શિના ૧૭૧
પરિષ્કલ્પ ૫૩,૫૮,૧૬૯	પ્રેત્યબળ ૧૪
પાણી -ઠંડું ૭૭, -ડેવુ લેવુ-ન	અત્તચર્ય ૩૭,૪૧,૫૧,૫૫,૧૮૨
લેવુ ૧૦૪; -ડેવી રીતે પાર	અત્તલોક ૧૭૩
કરવુ ૧૨૮,૧૩૧	અત્તવાન ૨૯
પાણીજીવ ૬	આત્મણુ ૬૧,૮૦,૧૬૨
પાત્ર ૧૪૫-૭, -માગવાના નિયમ	ભક્તપરિજ્ઞા ૬૮,૭૨
૧૪૬	ભરતક્ષેત્ર ૧૬૭
પાથરાણુ ૧૧૮; -માગવાના ચાર	ભાવનાઓ ૧૬૬-૧૮૪
નિયમ ૧૧૮; -પાણુ કેમ	ભાષા ૧૩૨-૭; -ના અનાચાર
આપવુ ૧૨૧	૧૩૨; -ના પ્રકાર ૧૩૩
પાદપોષગમન ૬૮,૭૨	ભિક્ષા ૮૩-૧૦૭
પાનેયાના ૧૦૫	ભિક્ષાચર્યા ૨૩,૬૨
પાર્શ્વનાથ ૧૭૧	ભિક્ષુ ૧૮૪
પિડીપણા ૧૮૫	ભૂતિર્ધર્મ ૧૬૬
પુષ્પોત્તર ૧૬૭	ભોગદ્રુજ ૮૩
પૃ. ૧૧ જીવ ૬	મહાન ૧૦૬

મદિરા ૯૧, ૯૪

મનઃપર્યવજ્ઞાન ૧૭૫

મહાપરિજ્ઞા ૫૮

મહાયાન ૩૦

મહાવર્ત્યક્રિયા ૧૧૬

મહાવીર -નાં નામ ૧૭૦, ૧૭૨;

-નું જીવનચરિત્ર ૧૬૬, -નો

જન્મ ૧૬૯, -ના કુટુંબીઓ

અને તેમનાં નામ ૧૭૦;

-નું દાન ૧૭૨; -ની પ્રવ્રજ્યા

૧૭૨-૫, ૭૩, -નું તપ

૭૩-૮૦; -અને વસ્ત્ર ૭૩-૪,

૭૮, -નાં નિવાસસ્થાન

૭૪-૫, -અને નિદ્રા ૭૫;

-ની ભિક્ષાચર્યા ૭૮-૮૦;

-નો કાયોત્સર્ગ ૮૦, -ની

સાધના ૧૭૬, -ને મન પર્યવ-

જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ૧૭૫

- મહાવિદેહ ૧૭૧

મહાવત ૬૧, ૧૬૬, ૧૭૦ ૬૦, ૧૯૨

મહાસાવધક્રિયા ૧૧૭

મળમૂત્ર -ની જગા ૧૫૫-૮

માર ૫

માયાસ્થાન ૧૦૦

‘ માહણ ’ ૬૧

માસમત્સ્ય ૮૯, ૯૭, ૧૨૦

મુદ્રામ ૧૪૮-૫૧, -માગવાના નિયમ ૧૫૦

મુનિ ૨૯, ૩૦-૧; -પણું ૪૩

મુસાફરી ૧૨૨-૩૧

મ્લેચ્છ ૧૨૬, ૧૬૦

યશોદા ૧૭૧

યશોમતી ૧૭૧

યામ ૬૧

યોગ ૭૮

રસજ ૮

રહેઠાણ ૧૧૪

૩૫ ૧૬૧

રોગ -સોગ ૪૯

લાઠ ૭૬-૭

લોકવાદી ૪

લોકવિજય ૧૩-૨૪

લોકસજ્ઞા ૨૧

લોકસાર ૩૬-૪૮

લૂંટારુ ૧૨૭, ૧૪૪

વજ્રભ્રમિ ૭૬-૭

વનસ્પતિ જીવ ૮

વર્ત્યક્રિયા ૧૧૬

વર્ધમાન ૧૬૯, ૧૭૦

વસિષ્ઠ ગોત્ર ૧૬૮

વસ્ત્ર ૧૩૮-૪૪; -ના ચાર નિયમો

૧૪૦; -કેમ સૂકવવું ૧૪૨;

૧૪૨; -ઊછીનું આપેલું ૧૪૩;

-નો આચાર ૫૩, ૬૪

વસ્ત્રરહિતત્વ ૫૩-૪, ૬૫, ૭૨

વાયુજીવ ૧૦

સૂચિ

વિચારભૂમિ ૧૨૩
 વિજય (મુદ્રત) ૧૭૩, ૧૭૭
 વિજ્ઞાતા ૪૭
 વિમોહ ૫૯-૭૨, ૭૧
 વિમોહાયતન ૬૫, ૭૦
 વિપયભોગ ૬, ૧૬, ૧૭, ૨૫, ૫૦
 વિહાર ૧૭૬
 વેદવાન ૨૯
 વેદવિત્ ૩૬, ૪૫, ૫૪
 વેચાવત્ત ૧૭૭
 વૈશાલી ૧૮૮
 વૈશ્વમણ્ ૧૭૨, ૧૭૪
 શક ૧૯૮, ૧૯૩-૪
 શબ્દ ૧૫૯-૬૦
 શય્યા ૧૦૯-૨૧
 શરીર ૪૩, ૫૯, ૧૯૦
 શુક્લધ્યાન ૧૭૭
 શુભ્રભૂમિ ૭૬-૭૭
 શેષવતી ૧૭૧
 શ્યામાક ૧૭૭
 મમણ્ ૧૯૨
 મમણ્બળ ૧૪
 ત્ય ૧૮૦
 તત્સંગ) ૪૪, ૧૯૧
 મિતિ ૧૭૬
 ત્યકત્વ ૩૩-૮
 હદ -નો રાગ ૮૪; -ના લોક
 ૧૨૬, ૧૬૦

સાહજરમૃતિ ૩
 સંખાદિ ૮૯ ઇં
 (સન્યાસ) ૨૦, ૨૬-૭, ૨૯, ૩૭,
 ૪૧, ૪૩-૪, ૫૧-૨, ૫૯, ૧૯૦
 સંયમ ૧૮, ૩૦, ૧૭૬
 સયમધર્મ ૨૬
 સયમી ૨૬, ૫૪
 સંલેખના ૧૭૧
 સંવર ૧૭૬
 સાગર (વર્ષ) ૧૬૭
 સાવધાનિયા ૧૧૬
 સાપરાયિક ક્રમ ૭૮
 સિદ્ધાર્થ ૧૬૮, ૧૭૦
 સુદર્શના ૧૭૦
 સુપાર્શ્વ ૧૭૦
 સુમત (દિવસ) ૧૭૩, ૧૭૭
 સ્ત્રી ૧૪, ૪૫, ૭૮, ૧૯૨
 સ્થાન ૧૫૨-૩, ૧૭૬
 સ્નાન ૮૦, ૧૧૩
 સ્વાધ્યાય ૮૬; -ની જગા ૧૨૩.
 ૧૫૪-૫
 હરિભોગમેસિ ૧૬૮
 હરિવગ્દુળ ૮૩
 હસલક્ષણ (વચ્ચ) ૧૭૮
 હિસા -ની સમજ ૩-૧૨; -અને
 વિપયભોગ ૪, ૬, ૧૦, ૧૩-૫, ૧૯,
 ૨૮, ૪૨, ૫૦, -અને પ્રશ્ન ૪,
 ૨૭, ૩૫, ૭૮; -તુલ્ય ૫, ૧૦, ૨૮;
 -અને પાપકર્મનો સંબંધ ૧૧

